

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۹۲۰ Accession No. ۱۳۵۳۷

Author

بادشاہ حسین، سید

Title

شاہ پرست

This book should be returned on or before the date last marked below.

مشاہد

حصہ اول

۱۔

سید بادشاہ حسین حید آبادی
مصنف اردو میں ڈراما نگاری
مرتب دیوان تاجاں وغیرہ

ناشر
سید عبدالقادر اینڈ سنس، پرنٹرز

قیمت فی جلد
ایک روپیہ

چارمینار حیدر آباد دکن

طبع اول
۱۳۵۷ھ

صفحہ	آغا خان، ہر ہائینس سر
۱	
۲۳	اقبال، سر شیخ محمد
۴۷	اکبر حیدری، رائٹ آزیل سر نواب حید نواز جنگ
۶۵	بوس، سر جگدیش چندر
۸۵	ٹیکور، ڈاکٹر ر بندر ناتھ
۱۰۹	جواہر لال نہرو پنڈت

دیباچہ

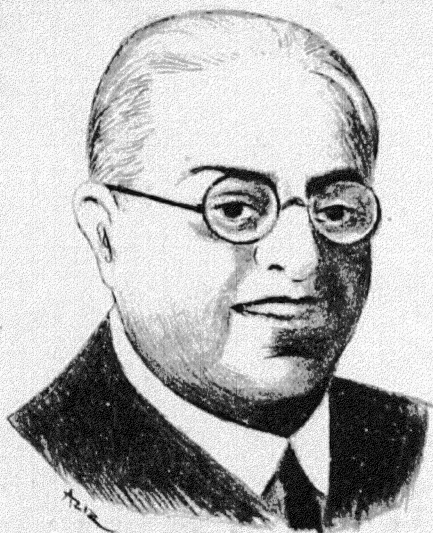
کائنات میں سب سے دلچسپ مخلوق انسان ہے اور اس کی زندگی بلا مبالغہ دلچسپ ترین کا زمانہ ہے اس لئے سوانحی ادب کا دلچسپ ترین ہونا یقینی ہے۔ مشاہیر کی زندگیاں محض دلچسپ ہی نہیں ہوتیں بلکہ نصیحت آموز بھی ہوتی ہیں۔ ان ہی کے مطالعہ سے ہمیں اُس زمانہ کے مختلف رجحانات کا پتہ چلتا ہے، علمی ادبی ترقیوں کا سراغ ملتا ہے، سیاسی اور سماجی اصلاحات کا حال معلوم ہوتا ہے، غرض یہ کہ ان تمام تحریکات کی تفصیل جن سے اُس عہد کی تاریخ مرتب ہوتی ہے ان ہی مشاہیر کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔

ہندوستان کا عہد حاضر جس نازک دور سے گزر رہا ہے اگر آپ اسکی جزئیات کا حال معلوم کرنا چاہیں تو دور جدید کے مشاہیر کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، میگوور کے پیام میں روحانیت کی پرسکون تلقین ملے گی، اقبال کے کلام میں بقا، خود کی کاویں ملے گا، اور سروجنی کی آتش نوائیاں آپ کی رگوں میں گرم خون دوڑائیں گی۔ رستم اور ہوس کی تحقیقات، ایجادات اور انکشافات آپ کو ایک نئے راستہ پر لگائیں گی۔ گاندھی، جناح اور جواہر لال کی ایشیا اور قربانوں سے بھری ہدیٰ عملی زندگیاں آپ میں وطن پرستی کا جذبہ پیدا کریں گی۔ اور آغا خاں، شاستری اور اکبر حیدری کے کارنامے آپ کو باطنی انظری سکھائیں گے۔

زیر نظر تذکرہ میں عہد حاضر کے ایسے بارہ مشاہیر کے سوانح حیات شامل ہیں

ہزار آفرین آغا خاں

ہنرمان نس سہر آغا خان

ہزباؤنس آغاخان

آبا و اجداد آغاخان کے پردادا آغا خلیل اللہ خاں ایران کے بادشاہ فتح علی شاہ کے زمانہ میں نام آور امراء و باریں سے گذرے ہیں۔ وہ کرمان کے گورنر بھی تھے اور اس درباری اعزاز و افتخار کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے وقت کے مذہبی پیشوا بھی سمجھے جاتے تھے۔ فرقہ اسماعیلیہ کے وہ رہنما تھے کسی متعصب شخص نے انہیں قتل کر دیا اور اس کے بعد ان کے لڑکے آغا حسین علی شاہ ان کے جانشین ہوئے فتح علی شاہ نے اس جانشینی کو تسلیم کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں نظم و نسق کی عنایں دیدیں جب تک فتح علی شاہ زندہ رہے آغا حسین علی کا طوطی بونٹار با اور سیاہ و سفید کے وہی مالک رہے لیکن ۱۲۳۲ھ میں جب فتح علی شاہ کا انتقال ہو گیا تو ملک میں ایک قسم کا انتشار پیدا ہو گیا۔ تخت نشینی کے جھگڑے پیدا ہو گئے۔ ایسے حالات میں آغا حسین علی نے اپنی قسمت کو مرحوم سلطان کے ایک پوتے محمد شاہ کے دامن سے وابستہ کر لیا اور ان کی طرف سے تخت و تاج کو حاصل کرنے کی سعی کی۔ قسم نے ساتھ دیا اور انھوں نے محمد شاہ کے سر پر ایران کا تاج رکھ دیا۔ اب کیا تھا

ساری حکومت ان ہی کی تھی۔ برائے نام کمانڈران جیسے مقرر ہوئے اور کرمان کی گوشہ ی بھی عطا ہوئی۔ کرمان کا گورنر اس وقت فتح علی شاہ کا ایک لڑکا تھا لیکن چونکہ موجودہ بادشاہ کی زندگی کے لئے اس کا وجود خطرناک تھا اس لئے انھیں کرمان سے نکال باہر کیا گیا اور مختلف قسم کی اذیتیں دی گئیں۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک آغا حسین علی شاہ کی امن و آمان اور چین جان سے گذری۔ لیکن کچھ دنوں بعد ملک میں سیاسی انتشار رونما ہوا اور انھیں حاکم وقت کے خدات علم بناوت بلند کرنا پڑا۔ اس موقع میں وہ قید کر لئے گئے لیکن بھائی کارگزار یوں کے صلہ میں انھیں معاف کر دیا گیا۔ مگر اب نظم و نسق کی حالت دیگر گوں ہو گئی اور انقلاب کی آگ روز بروز ملک کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ تک پھیل رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ مخالفت، پرکربانڈی لیکن اس دفعہ بھی انھیں ناکامی ہوئی۔ اب تو حوصلے پست ہو گئے اور انھیں سوائے فرار ہونیکے اور کوئی جان بخشی کی صورت نظر نہ آئی۔ افغانستان کے راستے سے سندھ پہنچے جہاں ان کے اسماعیلیہ فرقہ نے بڑی بھگت کی اور انھیں سرانگھوں پر لیا۔ طبیعت جب یہاں ٹھکانے لگی تو انھیں پھر ایران پر دھاوا بولنے کی فکر ہوئی مگر ان کی کوشش بار آور نہ ہوئی۔ باوجود اس کے بھی انکی جنگو طبیعت انھیں بچلے بیٹھنے نہ دیتی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے ملکر انہوں نے سندھ کے باغی امیروں کو زیر کیا اور ۱۸۴۹ء کی جنگ افغانستان میں انہوں نے انگریزوں کی بڑی مدد کی۔ اس کے صلہ میں حکومت برطانیہ نے انھیں ایک معقول وظیفہ مقرر کیا اور اعزازی ہنر ہائیس کا خطاب دیا۔ ۱۸۵۷ء میں وہ بھی آئے اور یہاں بھی ان کے خوب پیروں نے انھیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہاں انہوں نے

اپنے آپ کو بہت طاقتور بنالیا اور اسی فکر میں تھے کہ اپنی اس طاقت کو کام میں لائیں کہ حکومت ایران کے مشورہ پر انھیں بھی چھوڑنے کے لئے کہا گیا۔ وہ حکومت میں رہنے آئے۔ اس کے بعد بنگلور پہنچے اور رفتہ رفتہ وہ پھر بمبئی میں آئے جانے لگے۔ ۱۸۷۱ء میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے لڑکے آغا علی شاہ ان کے جانشین ہوئے۔ پیدائش اور ابتدائی تعلیم ۱۸۷۱ء میں ہزار ہا نرس سر سلطان محمد شاہ موجودہ آغا خاں بمقام کراچی پیدا ہوئے۔ ابھی یہ دس برس ہی کے تھے کہ ان کے والد کا ستا ان کے سرے اٹھ گیا ”خوش قسمت تھا میں آغا خاں کہتے ہیں کہ ایسے مصیبت کے وقت میں مجھے ایسی ماں کی سرپرستی حاصل ہوئی جس کی دور اندیشی اور معاملہ فہمی نے میرے اچھے ہوئے کاروبار کو سنبھال لیا۔ میری ماں مشورہ رانی درباری نظام اللہ کی صاحبزادی تھیں دربار سے محض اس لئے علیحدہ ہوئی تھیں کہ وہ اپنی بقیہ عمر عبادت میں گزارنا چاہتی تھیں انہوں نے میری مصیبتوں کا اندازہ کر لیا اور میری تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ کی“ آغا خاں کی ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی میں ہوئی۔ اچھے علماء اور اساتذہ سے انھیں سابقہ پڑا اور انہوں نے ان دونوں زبانوں کے ادبیات کے ساتھ ساتھ تاریخوں کا بھی مطالعہ کیا۔ اس مشرقی طرز تعلیم کے علاوہ مغربی طرز کی انگریزی تعلیم بھی انھیں دی جانے لگی اور مشہور انگریز اساتذہ ان کے گرامر مقرر ہوئے۔

آغا خاں کو بچپن ہی سے اپنے چیلوں سے دلچسپی تھی۔ وہ اپنے آپ کو خوجوں کا پیشوا جانتے تھے اور خوجہ بھی انھیں فاندانی ملور پر ”گرو“ تسلیم کرتے تھے۔ خوجہ فرقہ زکوٰۃ پابندی سے دیتا ہے اور یہ آغا خاں کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔

آغا خان کی ناندانی دولت اور یہ سالانہ آمدنی مل جل کر آغا خان کو سچے دولت مند بناتی ہے۔ ان کے پیروں صرف ہندوستان میں لاکھوں کے تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں جہاں وقتاً فوقتاً آغا خان دورہ کرتے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ فرقہ ابتداء ہی سے تجارت پیشہ رہا اور اسی کی ترقی میں کوشاں۔

آغا خان کو اپنے فرقہ کا بعض لوگوں میں یہ خیال پھیل گیا ہے کہ ان کا فرقہ خدا خیال کرنا غلطی ہے۔ انھیں خدا سمجھ کر پرستش کرتا ہے۔ اس خیال کے لوگوں میں پنڈت جواہر لال نہرو بھی ہیں مگر

دراصل اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ محض ظاہری حالات کے تحت اس قسم کی خیال آرائی کی گئی۔ بادی النظر میں ان کا فرقہ انھیں غیر معمولی احترام و عظمت کا مستحق خیال کرتا ہے اور ان کا ادب و مکانات عوام کو گمراہ کرنے کا باعث ہوا۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو خدا کہا اور نہ ان کا فرقہ ایسا خیال کرتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر بھی نہیں خیال کرتے۔ ان کی وہی عظمت ہے جو رومن کیتھولک فرقہ میں پوپ کی، انھیں ایک مذہبی ڈکٹیٹر پیشوایا قایہ سمجھنا چاہیئے۔ ڈاکٹر اقبال نے نہرو کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے دکھایا ہے کہ انہوں نے خود ہی حال میں نماز کے بعد اپنی تقریر میں واضح کر دیا کہ ان کا فرقہ عام مسلمانوں کے سے عقائد رکھتا ہے اور انھیں پر عمل کرتا ہے۔

یورپ کلہلا سفر | یورپ کے پہلے سفر میں بھی آغا خان نے فیرفانوس فضا کی شکایت نہیں کی۔ دراصل ان کی تعلیم و تربیت اور

اعلیٰ قابلیت نے نہ صرف انگلستان میں ان کا اچھا اثر پیدا کیا بلکہ سارے یورپ میں بھی جہاں جہاں وہ گئے ان کی بڑی آدابگت ہوئی۔ انگلستان کے بڑے ممبروں نے ان کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے کئی بار ان سے ملاقاتیں کیں اور متعدد مرتبہ انہیں ڈنر پر بلایا اور وینڈر سرکاسل میں انہیں بطور مہمان ٹھہرایا۔ ابھی وہ انگلستان ہی میں تھے کہ کے۔ سی۔ آئی۔ اسی کا خطاب انہیں دیا گیا۔ اس کے بعد سے آغا خاں یورپ کو وقتاً فوقتاً سنا جانے آنے لگے کہ یورپین سوسائٹی میں بڑے اجنبی نہیں خیال کئے جاتے۔ ان کی شخصی وجاہت۔ تہذیب اور قابلیت نے انکی دولت کا ساتھ دیا اور یورپ کے بڑے سے بڑے روسا میں وہ اسی طرح گھل مل گئے ہیں کہ گویا وہ بھی ان ہی میں کے ایک فرد ہیں۔

مسلم یونیورسٹی | سرسید کے بعد ایم۔ اے۔ او کالج کی حالت قنوش ناک ہو رہی تھی اور اس وقت محسن الملک کے ہاتھوں میں اسکی عنایتیں تھیں۔ محمدان ایجوکیشنل کانفرنس ہی اس کا پریوینڈا کرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ ۱۹۰۳ء کے دربار تاجپوشی کے موقع پر کانفرنس کا جو اجلاس منعقد ہونے والا تھا۔ اس کی صدارت کیلئے ایسے شخص کی تلاش ہوئی جو اس کالج کی گرتی ہوئی حیثیت کو سنبھال سکے۔ محسن الملک کی نظریں آغا خاں پر پڑیں وہ نہ صرف خوب فرقہ میں ہر دل عزیز تھے بلکہ جمہوری میں عام مسلمان بھی ان کی حد درجہ عزت و احترام کرتے تھے۔ گو کہ وہ ابھی عمر کے لحاظ سے جوان ہی تھے لیکن خیالات کے لحاظ سے پختہ کاری جھلک رہی تھی۔ اسی زمانہ سے یہ اندازہ کیا جاسکتا تھا کہ مستقبل میں آغا خاں سارے مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے۔ محسن الملک نے آغا خاں کے مستقبل کو بجا بجا لیا۔

اور محمد بن ایجو کشیل کانفرنس کی صدارت کی دعوت دی۔

تاجپوشی کے دربار کا موقع تھا اس لئے والیان ریاست اور انگریز عہدہ داروں کی ایک کثیر جماعت آئی ہوئی تھی اور ان میں کی اکثر ہستیوں نے کانفرنس کے جلسہ میں شرکت کی اس لحاظ سے کانفرنس اس سال غیر معمولی طور پر کامیاب ہی آغا خاں نے جو خطبہ صدارت پڑھا وہ خطابت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہونے کے علاوہ مطالب اور معافی کے لحاظ سے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنے کا ایک موثر ذریعہ تھا۔ آغا خاں نے کہا کہ وہی مسلمان جو کل تک جہاں بان و جہاں دارو جہاں آرا تھے آج کس مہر سی کی حالت میں قعر مذلت میں پڑے سک رہے ہیں۔ وہی مسلمان جنہوں نے مصر اور بغداد کی تعلیم کا ہیں قائم کی تھیں آج مسلم یونیورسٹی کی ضرورت پر غور نہیں کرتے انہوں نے زور دیا کہ ایک مسلم یونیورسٹی چاہیے۔ اس کے لئے ایک کروڑ روپیہ کا چنڈہ فی الحال فراہم کیا جائے انہوں نے کہا کہ:-

اُس یونیورسٹی میں موجودہ علوم کے پہلو بہ پہلو تالیخ اسلام کے ان زمین اوراق کی بھی خاص طور پر تعلیم ہو جہاں کہ مسلمانوں کی عظمت کا ذکر ہے اور اس مذہب کی بھی تعلیم ہو جس نے سارے مسلمانوں میں اخوت کا بیج بویا۔ چونکہ یہ رہائشی یونیورسٹی ہوگی اس لئے یہ آکسفورڈ کے طرز کی پیروی کرے گی یقیناً اس کا قیام مشکل اور صبر آزما ہے لیکن کیا سارے مسلمان اس قسم کی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے پر مکر بستہ ہیں جو ان کے کھوئے ہوئے ماضی کو مستقبل کے

آئینہ میں رونما کر دے؟ کیا مسلمان اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگیتی؟ کیا انہیں حرکت پستی نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا وہ اپنی دولت میں سے کچھ روپیہ اس یونیورسٹی کے قیام کے لئے نہیں دیں گے؟ مجھے تو یہ ہے کہ اس تحریک سے ہم اپنے مستقبل کو سنواریں گے اور اگر اب بھی ہم بیدار نہوں تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ ہم اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں اور ہمیں اسکی موت اور زندگی کی فکر نہیں ہے۔“

مسلم یونیورسٹی کی ضرورت کا احساس غیر مسلم افراد کی ناراضی کا باعث ہوا۔ ان کے خیال میں اس طرح کی قومی یونیورسٹی کی ضرورت نہ تھی اور موجودہ ہندوستانی یونیورسٹیوں کی موجودگی میں ایسی تخصیص اس امر کی دلیل تھی کہ مسلمان دیدہ و دانستہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد علیحدہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کا فرض بھی آغا خاں کے تفویض کیا گیا اور انہوں نے اپنا پورا زور بیان صرف کر کے باور کرایا کہ اس کوشش کا مقصد مذہبی تعصب نہیں ہے بلکہ اسلامی کلیچ کا احیا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ ہندوستانی قومیت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ جہاں تک ہندوستانی مسائل کا تعلق ہے مسلمان بھی ہندو یا دوسرے اقوام کے ساتھ ہر طرح اشتراک عمل کے لئے کمر بستہ ہیں۔ علاوہ اس کے اس قسم کی یونیورسٹی کا قیام موجودہ طرز تعلیم کے خلاف احتجاج کی ایک نشانی ہے نہ کہ قومی اور مذہبی تعصب کی بنیاد۔ موجودہ طرز تعلیم اس قابل نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اس درخت

ماضی کو لوٹا سکتے جس کی ایک جھلک مصر غرناطہ ہسپانیہ اور بغداد میں چمک چکی ہے۔
 اتنی سرگرمی اور مستعدی کے باوجود بھی وقت اس کا متقاضی نہ تھا کہ مسلم
 یونیورسٹی، سنگ بنیاد اسی وقت رکھا جاتا۔ کئی سال بعد ۱۹۱۸ء میں حالات
 موافق ہوئے اور جب آغاخان نے مشکلات پر قابو حاصل کیا تو پورے انہماک
 کے ساتھ چندہ فراہم کرنا شروع کیا اور بہت تھوڑے عرصہ میں تیس لاکھ روپیہ کا
 سرمایہ فراہم ہو گیا۔

امپیریل کونسل اس عرصہ میں آغاخان پر سارے مسلمانوں کو اعتماد حاصل ہو چکا
 تھا اور ان کی تعلیمی سرگرمی روشن خیال حضرات سے پوشیدہ

نہیں تھی۔ ان حالات کے درمیان انہیں امپیریل لیجسلیٹو کونسل کا ممبر بنایا گیا جہاں
 انہوں نے بڑی دلچسپی سے کام کیا۔ تعلیمات کے متعلق انہوں نے ایک اسکیم پیش کی
 جس کی رو سے عام ابتدائی تعلیم کے رواج پر زور دیا گیا اور اس سلسلہ میں ان کی
 تحریکیں اور تقریریں عام طور پر ہر فرقہ میں مقبول ہوئیں۔ عوام کے علاوہ حکومت نے
 بھی ان کی صاف گوئی اور ضروری مطالبات کو قابل تفریغ خیال کیا۔

آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کے طول و عرض میں سیاسی بیداری کے علامات
 آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے اور مسلمانوں کے سوا دوسرے

فرقے برابر میدان عمل میں آ رہے تھے۔ سرسید اور ان کے رفقاء اب بھی اس پیر
 تے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو سیاسیات کے میدان خازار میں سنبھل کر قدم رکھنا چاہیے
 لیکن جب لارڈ مورے کی ایما سے انڈین لیجسلیٹو کونسل کو وسیع سے وسیع تر کیا جانے
 لگا تو ہندوستانی سیاست کے حالات ہی بالکل بدل گئے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو

قدم بڑھانا ضروری تھا ورنہ وہ غبار کارواں میں گم ہو جاتے۔ اس ماحول میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام آغاخان کی سیادت میں عمل میں آیا۔ اس تحریک کی ابتداء کے متعلق خود آغاخان بیان کرتے ہیں:-

”مسلم لیگ کے قیام کی فوری ضرورت مجھے اُسی وقت محسوس ہوئی جبکہ میں ۱۹۰۶ء میں علیگڑھ آیا میں نے اپنا خیال مرحوم دوست نواب محسن الملک پر ظاہر کر دیا تھا اور انہوں نے اپنی کمال دانشمندی سے اس کو قبول کیا اور پہلا عملی قدم ۱۹۰۶ء ہی میں اٹھایا جبکہ ایک وفد لارڈ مٹھوسے ملاقی ہو کر اس چیز کو لارڈ صاحب پر بخوبی واضح کر دیا کہ ملک کے نظم و نسق میں مسلمانوں کا بھی ان کی آبادی اور اہمیت کے لحاظ سے ہاتھ

رہنا از بس ضروری اور قرین انصاف ہے۔“

کچھ عرصہ بعد جب ڈہاکہ میں محضن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو نواب خواجہ سلیم اللہ صاحب کی تحریک پر مسلم لیگ کا خاکہ تیار ہوا۔ اور اس کے متھورے ہی دن بعد کراچی میں آغاخان اس کے صدر نامزد کئے گئے۔

فرقہ دارانہ نمائندگی | مسلم لیگ کے قیام ہی کی بدولت بعد کی نامزدگی میں مسلمانوں نے یلجبلٹیو کونسل میں کافی جگہ حاصل کی۔ گو کہ بعض لوگوں نے اس فرقہ دارانہ ذہنیت کو ناپنہ کیا بلکہ آوازے بھی کئے لیکن آغاخان اور ان کے ساتھی سختی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ نہ تھی اور وہ ہمیشہ ہندوستان کے عام مسائل پر متحد ہونے پر ہر وقت

تیار تھے۔ دراصل ان کا مقصد مسلمانوں کی تنظیم اور سیاسی بے راہ روی کو رستہ پر لکانا تھا۔ ۱۹۱۷ء میں لیگ کے افتتاحیہ خطبہ میں آغا خاں نے کہا:-

میں خوش ہوں کہ ہماری کوششیں بار آور ہوئیں۔ اب جبکہ اصلاحات سرگرم عمل ہیں ہمارا خوش گوار فرض ہے کہ ہم ان کو قبول کر لیں۔ میرے ہندوستانی بھائیوں سے خواہ وہ مسلمان ہوں۔ ہندو ہوں۔ پارسی یا عیسائی توقع رکھتا ہوں کہ وہ اشتراک عمل کریں گے اور ان اصلاحات کے ظہور

پذیر ہونے میں روڑے نہ لگائیں گے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ سلف کو نمٹنا ہمارے دروازے پر خیر مقدم لائے۔ نظر ٹھہری ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ملکر اس کا پتہ تپاک خیر مقدم کریں یا دالہانہ جوش و خروش کو کام میں لا کر سرد مہری سے ٹھکرا دیں۔“

ہندو مسلم اتحاد | حالانکہ آغا خاں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے مسلمانوں کے مطالبات اور ضروریات کے علمبردار ہیں لیکن انھیں متعصب

نہیں کہا جاسکتا۔ اپنے مطالبات پیش کرنے کے معنی دوسروں پر ظلم کرنے کے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تاریخ نہیں بتا سکتی کہ کبھی بھی انھوں نے دوسرے فرقوں کے مراعات جیسے کران کی حق تلفی کی مواد پھر ان سے مسلمانوں کو ناجائز فائدہ پہنچایا ہو۔ انھوں نے مسلمانوں کے حقوق مانگے اور ڈنکے کی جوت مانگے۔ مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کی اور علی الاعلان کوشش کی مگر دوسرے فرقوں کی دل آزاری بھی نہیں کی۔ دوسروں کے

حقوق عصب نہیں کئے اور غیروں پر نکتہ چینی نہیں کی۔ انہوں نے کہا: ”جیسا کہ ہم اپنے مذہب۔ تمدن اور اخلاقیات کو ہاتھوں سے کھونا نہیں چاہتے اور جیسا کہ ہم اپنے حقوق کے حصول کیلئے علیحدہ نمائندگی پر زور دیتے ہیں اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی خیال رہتا ہے کہ ہمارے مطالبات حد سے تجاوز کر کے دوسروں کی دل آزاری کا باعث نہ ہوں خواہ وہ دوسرے فرقے، موم خراہ گورنمنٹ۔

”جوں جوں وقت گزرتا جائیگا مجھے یقین ہے کہ تعلیم کے چرچے عام ہو کر ہمارے مذہبی تعصب کو گھٹاتے جائیں گے اور ایک دن وہ آئے گا جبکہ ہمارے ہاں مذہبی فرقوں میں تعصب کی کوئی جھلک نہ ہوگی اور ان کا وجود یورپ اور امریکہ کی فرقہ وارانہ تفریق کی طرح بے فربہ ہو کر رہے گا۔ اور یہی وہ توقع ہے جس پر ہندوستان کی بہترین امیدوں کا دارومدار ہے؛

ابتداء ہی میں آغا خاں نے اس کا مظاہرہ کیا۔ ۱۸۹۲ء میں بمبئی میں جب ہندو مسلم فساد ہوا تو انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس کو روکا جائے۔ جہاں تک ہوسکا انہوں نے بیچ بچاؤ کیا اور خصوصاً اپنے خاص فرقہ میں تو انہوں نے اس قدر سختی کے ساتھ حکم نافذ کیا کہ کسی خوبے یا آغا خانی نے اس جھگڑے میں کوئی حصہ نہیں لے سکتا۔ ۱۹۱۱ء میں جب الہ آباد میں ہندو مسلم کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا تو آغا خاں نے سرند ناتھ باغجی۔ پنڈت مالویہ۔ سربراہیم رحمت اللہ۔ نواب وقار الملک۔ جن امام

مظہر الحق اور جناح کے ساتھ اشتراک عمل کیا اور ہندو مسلم نفاق کو کم سے کم کرنے کے لئے اپنی پوری کوششیں ختم کر دیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ہندو مسلم سوال ناپائیدار ہے اور چونکہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اس لئے بہت جلد وہ وقت آئے گا جب یہ دونوں ذبح ہونے لگیں گے کہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔

۱۹۱۲ء میں جب بنگال کے مشرقی اور مغربی حصوں کی تقسیم کا وقت آیا اور لارڈ کرزن نے تقسیم کرنے کی ٹھان لی تو سیاسی معاملات خصوصاً ہندو مسلم سوال نازک ترین حالت پر پہنچ چکا تھا۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اس طرح اس تقسیم سے مسلمانوں کا کافی فائدہ تھا لیکن دوسری طرف ہندوؤں کو اسی تقسیم سے نقصان پہنچ رہا تھا۔ اس لئے ہندوؤں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور مسلمان اپنے وسیع النظر لیڈروں کے مشورہ پر خاموش رہے۔ اگر دونوں طرف سے برابر کی زور آزمائی ہوتی تو یقیناً تقسیم نہ کرتی لیکن مسلمانوں کا سکوت لارڈ کرزن کی نظر ثانی کا محتاج ہوا اور یہ تقسیم منسوخ کرنی پڑی۔ اس موقع پر مسلمانوں نے جو فراخ دلی اور بلند حوصلگی کا ثبوت دیا وہ سب آغا خاں اور ان کے ساتھیوں کی ایما سے تھا۔ آغا خاں نے کہا:-

”یقیناً مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور اس تقسیم میں مسلمانوں کا بلاشبہ فائدہ ہے لیکن اس سے ہندو بھائیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اس لئے مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک صوبہ میں اکثریت حاصل کر کے

اپنے ساتھیوں کی مخالفت حاصل کرنا اور وہ بھی ایسی صورت
میں جبکہ دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کی اقلیت ہے میرے
خیال میں کسی طرح عقلمندی کا فعل نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا
یہ فرض ہے کہ اپنے فائدہ ہی پر نظر نہ رکھیں بلکہ اپنے ساتھیوں
کا بھی خیال رکھیں۔ ان کے احساسات۔ ان کی خواہشات
اور ان کے حقوق کا خیال کرنا اسلام کی شہرہ آفاق روایت
کا سبق دھرنا ہے۔ اس لحاظ سے بنگال کی تقسیم منسوخ ہو جائے
پر ہمیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ان کی خوشی میں برابر
کا شریک ہونا چاہیے اور وائسرائے بہادر کا ممنون ہونا چاہیے
کہ انہوں نے برطانیہ کے روایتی تدبیر اور دوراندیشی کو کام
میں لا کر ہندوستان کے دو بڑے فرقوں کے تعلقات
کو کشیدہ ہونے سے بچایا ہے۔

نہ صرف آغا خاں نے زبانی ہندو مسلم اتحاد کی تبلیغ کی بلکہ دماغ اور دے
ہندو اور مسلمان دونوں اداروں کی ایک ہی طرح امداد کی۔ دکن ایجوکیشن سوسائٹی
اور ہندو یونیورسٹی کو وہ برابر چندہ دیتے ہیں۔

جنوبی افریقہ سے کچھپی | ہندوستانیوں کے لئے آغا خاں نے صرف ہندوستان
ہی میں کام نہیں کیا بلکہ جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں
کی حالت کو بدلنے میں مہماترک اندھی کا جو ساتھ انہوں نے دیا وہ زبان زدِ حال
و عام ہے۔ تقریریں۔ تحریریں۔ ہندوستان میں۔ انگلستان میں غرض کہ جہاں کہیں

وہ رہے انہوں نے برابر ہندوستانیوں کے لئے بہتر سلوک کی تحریک کی۔ نہ صرف تحریک کی بلکہ احتجاج کیا۔ انہوں نے اپنے شخصی اثرات کو کام میں لا کر برطانیہ کے بڑے بڑے مدبرین کو ہندوستان اور ہندوستانیوں کے حالات۔ ان کے ضروریات اور ان کے مطالبات سے آگاہ کرایا اور اکثر مواقع پر ان ہی سے فائدہ اٹھا کر بہت سے مشکلات کو رفع کروایا۔

محتاط سیاست داں آغاخان شروع ہی سے "خیر الامور اوسطہا" کے قائل ہیں۔ وہ گو کھیلے اور سر پی مہتا کے طوطہ دار و لہجہ میں ان کا خیال ہے کہ حکومت کے خلاف واہانہ جوش۔ اہلہانہ مند اور بیجا مخالفت کو کام میں لانا تعلقات کو اور خراب کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح بیجا خوشامد۔ بے موقع بزدلی کا اظہار اور اپنے حقوق مانگنے میں بے وجہ کوتاہی کرنا اپنی وجاہت۔ حیثیت اور وقار کو ٹھیس لگانا ہے۔ سر پی مہتا کی یادگار میں جو جلسہ لندن میں ہوا تھا اس میں انہوں نے نوجوان ہندوستانی طلباء کو مخاطب کر کے کہا:-

ہر وہ طالب علم جو یورپ سے ہندوستان واپس آتا ہے یہ خیال دلی پرورش کرتا ہے کہ وہ بہت جلد ہندوستان کا لیڈر ہو جائیگا یا مجلس مقننہ کا ممتاز ترین رکن بنے گا یا حکومت کا اعلیٰ ترین عہدہ حاصل کرے گا۔

توقعات اور امیدیں بڑی چیز نہیں ہیں مگر - ۷

امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت صدمے گذرتے ہیں
امیدیں جبکی کم ہو گئی اے صدمے بھی کم ہونگے

میں نہیں نصیحت کروں گا کہ وہ خیال کی وسعت کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی کو بھی وسیع کریں اپنی نظروں کے آگے وہ گولکھلے اور سرری مہتا کی زندگیاں رکھیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ان کے نقوش قدم پر چلکر گراہ نہوں گے اور بہت جلد منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ انہیں بہت سی قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ انہیں بہت سے مقامات پر چٹان کی طرح ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ انہیں سخت سے سخت تنقیدیں اپنے کانوں سے سننی پڑیں گی۔ انہیں وقت اور موقع کا انتظام کرنا پڑے گا۔ مگر ان سب کے بعد ایک وقت وہ آئیں گے جبکہ وہ اپنے ملک اور وطن کی سچی خدمت کر سکیں گے ایسی کہ جس سے ان کا نام روشن ہو۔

جنگ عظیم جنگ عظیم میں آغا خاں نے انگریزوں کی بڑی مدد کی۔ تحریر اور تقریر کے علاوہ انہوں نے میدان کارزار میں بھی قدم رکھنے پر آمادگی کا اظہار کیا اور ایک پرائیوٹ کی حیثیت سے انہوں نے اپنا نام درج فہرست کرایا۔ ”ریوٹر“ کے نمائندہ نے جب ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ واقعی جنگ میں پرائیوٹ کی حیثیت سے شریک ہونے پر آمادہ تھے تو انہوں نے جواب دیا:۔

”ہاں! میں کسی حیثیت سے بھی جنگ میں حصہ لینے کے لئے تیار تھا، فوس ہے کہ مجھے کسی قسم کی بھی فوجی تعلیم نہیں ملی اس پر بھی اگر دفتر جنگ میری خدمات حاصل کرنے پر رضامند

اظہار کرے تو میں بڑی خوشی سے اپنے جسم پر آلات حرب
آراستہ کر دوں گا۔ اگر وہ مجھے موقع دیں تو میں حکومت برطانیہ کی
طرف داری میں اپنے جسم کا آخری خون کا خطرہ بھی گرانے
پر آمادہ ہوں۔“

بھارت میں انڈین فیلڈ امبولنس کور بہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا:-
اگر میں سپاہی کی حیثیت سے میدان جنگ میں نہیں جاسکتا تو
مجھے توقع ہے کہ ”ترجمان“ کی حیثیت سے ضرور تمہارا ساتھ
دے سکتا ہوں۔ میں انگریزی فریج، جرمین اور ہندوستانی قبائلی
ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھ سے بہتر تھیں کوئی اور ترجمان
مل سیکے گا۔ اس پر بھی اگر میں تمہارا ساتھ نہ دے سکوں تو سمجھو
کہ کوئی ضرورت مجھے مجبور کر رہی ہے یا کوئی طاقت مجھے زبر
دستی روک رہی ہے۔“

ان ہی کارگزاریوں کے صلہ میں ملک معظم اور ان کی حکومت نے آغا خان پر
عنایات و مراعات کی بوجھاڑ کی۔ ان کی خدمات کا اعتراف نہ صرف زبانی مجمع خراج
کی حد تک کیا گیا بلکہ بہت سے اعزازات بھی عطا کئے گئے۔ گیارہ توپوں کی سلامی
کا اقتدار حاصل ہوا اور بمبئی پریسڈنسی کے درجہ اول کے چیف کا اعزاز تاجیہ
۱۹۱۸ء میں آغا خان نے ایک کتاب دستور و اصلاحات کے متعلق
وفاق^۱ شائع کی اس میں انہوں نے ہندوستان کی مشکلوں کا حل وفاق دکھایا
ہے۔ آج سے اٹھارہ برس پہلے ان کے پیش نظر وفاق اور صوبہ داری خود مختاری تھا۔

گورنرول کا انتخاب وہ ہندوستانی حقوق کو پیش نظر رکھ کر کرنے کے طرفدار ہیں۔ اگر عوام کو منتخب نہیں کیا جاسکتا تو والیاں ریاست میں سے اس اہم خدمت کے لئے افراد چنیں جائیں جو اپنی وجاہت کے اعتبار سے ہندوستانیوں میں ہرول عزیز ہوں گے۔ وفاق کے معاملہ میں وہ امریکی اصول پسند کرتے ہیں اور ایکریٹو کو بیلچہ سے بالکل علیحدہ اور آزاد رکھنا مناسب سمجھتے ہیں۔

مانیٹنگو اصلاحات | مانیٹنگو اصلاحات کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا:۔۔۔

”گوکہ میں سلف گورنمنٹ“ کے لفظ کو ترجیح دوں گا لیکن ”ذمہ دارانہ حکومت“ کے قبول کرنے میں بھی زیادہ پس و پیش نہیں کرتا۔ میرا مقصد یقیناً امریکہ اور سویٹزرلینڈ کے طریقے کی تقلید ہے لیکن یہاں بھی مجھے خیال ہے کہ ہندوستان کا دامن انگلستان سے باندھا جانا ہے نہ کہ امریکہ یا سویٹزرلینڈ سے اس لئے اس کو رازہ تقلید سے ہٹ کر میں اس چیز کو قبول کرنے پر اظہارِ آمادگی کرتا ہوں جس سے ہندوستان کی عظیم انسان مملکت کی سیاسی اٹھان میں مدد ملتی ہو۔“

مشرق بعید اور برطانیہ | جس وقت برطانوی سختی کی وجہ سے مشرق بعید میں ایک انتشار سا پیدا تھا آغا خان بھی مشرق کی پیمپوں میں اُبھے ہوئے تھے۔ انہوں نے انگلستان کے اخباروں میں علی الاعلان مددائے

احتجاج بلند کی۔

”تمام عمر میں انسانیت اور اس کی فلاح و بہبود کا طرفدار رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ ہندوستان اور برطانیہ کے تعلقات کو خوشگوار ترین بنانے کی فکر کی ہے اور یہ خوش آئند خواب ہمیشہ دیکھا کیا ہوں کہ ہندوستان ”سلف گورنمنٹ“ حاصل کر کے برطانیہ کی وسیع مملکت میں شامل رہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے ہم خیال ہندوستان کے رہنماؤں میں بہت سے ہیں لیکن برطانیہ کی موجودہ پالیسی خصوصاً مشرق بعید کے سلسلہ میں انتشار پیدا کر رہی ہے سارے ہندوستان کی متحدہ آواز کو صدابھرا سمجھنا اور سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی سفارشات پر کانوں پر ہاتھ دھرنا ہندوستانی احساسات کو ٹھیس لگانا ہے اور میں اس کو ”ہوم گورنمنٹ“ کا قصور خیال کرتا ہوں۔“

خلافت ترکی نے جس وقت خلافت کا سلسلہ ختم کر دیا تو ہندوستان میں ایک انتشار سا پیدا ہوا۔ آغا خاں اولامیر علی نے اس میں زیادہ حصہ لیا ان دونوں کی متحدہ کوششوں کا نتیجہ وہ مشہور مراسلہ ہے جو انہوں نے عصمت پاشا کے نام ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے لکھا تھا اور جس میں انہیں آگاہ کیا گیا تھا کہ چودہ سو سال سے مسلمان اپنے خلیفہ کی عزت و احترام کرنے اور اسے اپنا پیشوا ماننے میں گزارے ہیں اور دراصل اسی خلافت کا نتیجہ تھا کہ

ساری دنیا کے مسلمان متحد ان خیال تھے۔ اسلام کا جھنڈا خلیفہ کے ہاتھ میں تھا اور دنیا کے گوشہ گوشہ سے مسلمان اس کے سایہ میں پناہ گزین تھے ایسی حالت میں خلافت کو ختم کر دینا اسلامی دنیا کے ساہا سال کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے۔ اس لئے وہ ہندوستان کی جانب سے ترکی کو غور کر رکی دعوت دیتے ہیں۔

آغاخان کو گھوڑ دوڑ کا بے انتہا شوق ہے۔ ہندوستان اور گھوڑ دوڑ انگلستان میں ان کے مشہور اصطبل ہیں اور وہ گھوڑوں کی پرورش خاص سلیقہ اور اہتمام سے کرتے ہیں۔ متعدد بار ان کے گھوڑوں نے ہندوستان کی بڑی بڑی شرطوں میں اور انگلستان کے مشہور آفاق گھوڑ دوڑوں مثلاً ڈربی وغیرہ میں اولیت کا شرف حاصل کیا۔

سر محمد اقبال

سر محمد اقبال

شیخ محمد اقبال ^{۱۸۷۷ء} میں بمقام سیالکوٹ پیدا ہوئے۔ اس زمانہ ابتدائی تعلیم میں مغربی طرز تعلیم کا اتنا رواج نہ ہوا تھا کہ بچوں کی تعلیم ابتدا ہی سے انگریزی اسکولوں میں ہوتی۔ پرانی قسم کے مکتب اور مذہبی درس گاہ ابھی باقی تھے اور یہاں تعلیم و تعلم کا چرچا اسکولوں کے پہلو بہ پہلو جاری تھا۔ اقبال کو بھی انہیں مدارج سے گزرنا پڑا ایک دن جبکہ اقبال چوتھی جماعت میں اسکول میں تعلیم پا رہے تھے ان کے والد مولوی میر حسن صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اقبال اسکول کی تعلیم موقوف کر کے صرف دینیات کا درس حاصل کریں لیکن مولوی صاحب کی دور رس نگاہیں اقبال کے درخشا مستقبل کی ایک جھلک دیکھ رہی تھیں اس لئے انہوں نے مسکرا کر جواب دیا "اقبال مسجد میں پڑھنے کے لئے نہیں بلکہ مکتب میں پڑھنے کے لئے پیدا ہوا ہے اور یہ مدرسہ ہی میں پڑھے گا۔" مولوی صاحب کا اتنا اثر تھا کہ اقبال کے والد کو امر کی

جرات نہ ہوئی اور وہ نیچی گردن گئے آپ کی مرضی کہہ کر خضعت ہو گئے۔
مولوی صاحب کا طرز تعلیم بالکل مشرقی تھا۔ وہ فیس یا نام و نمود کی لالچ
میں پڑھایا نہ کرتے تھے بلکہ انہیں درس و تدریس سے عشق تھا اور وہ اپنی پوری
توجہ اور محنت و مشقت صرف کر دیتے تھے۔ علاوہ ازیں چونکہ اقبال کو وہ غیر
معمولی طالب علم سمجھ رہے تھے اس لئے ان پر وہ اوروں سے زیادہ وقت
صرف کرتے تھے۔ عربی، فارسی اور ہر وہ علم جو اسنہ مشرقیہ کے خزان میں محفوظ
ہے اس کی ایسی تعلیم دی کہ شاگرد استاد کے ”دارالعلوم“ سے خضعت ہونے
سے پیشتر ہی ایک فاضل روزگار شخصیت بن چکا تھا۔ اقبال نے شعر کہنا شروع
کیا تو استاد دل بڑھایا کہ انہیں اپنے آپ پر ناز ہونے لگا۔

مولوی صاحب کے درس کے ساتھ ساتھ اقبال اسکول کی تعلیم بھی پاتے
رہے اور درجہ بدرجہ ترقی کر کے انٹرنس پاس کیا۔ پھر سیالکوٹ کالج کی تعلیم
ختم کر کے گورنمنٹ کالج لاہور میں بی۔ اے میں شریک ہوئے۔ اس زمانہ میں
مرزا آرملا علی گڑھ کالج سے گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے تھے اور انہیں اس وقت
فلسفہ میں ایک خاص امتیاز حاصل تھا۔ اقبال کو بھی فلسفہ سے لگاؤ تھا اس لئے
انہوں نے آرملا صاحب کی سرپرستی کو شفیت جانا اور فلسفہ پڑھنا شروع کیا
بی۔ اے انگریزی اور فلسفہ میں خاص امتیازات کے ساتھ پاس کیا اور آرملا
صاحب کے مشورہ پر فلسفہ میں ایم۔ اے کرنے کی ٹھان لی۔ دو سال بعد یہ
ڈگری بھی امتیاز کے ساتھ حاصل کر لی۔

شاعری کی ابتدا اقبال ابھی اسکول میں پڑھتے تھے کہ اشعار موزون کرنے لگے۔

شعر و شاعری کے چرچے اس زمانہ میں زبان زد خاص و عام تھے سیالکوٹ میں بھی ان دنوں ایک چھوٹا سا مشاعرہ ہوتا تھا۔ یہاں اقبال نے کبھی کبھی غزلیں پڑھنی شروع کیں۔ حضرت داغ اس دور کے ہر دل عزیز شاعر تھے۔ اس پر نظام دکن کی استاد نے ان کی شہرت میں چار چاند لگا دئے سارے ہندوستان میں ان کی استاد کی کاغذ بند ہوا۔ اقبال کے کان بھی داغ کی ترغیوں سے گنگ ہو گئے۔ اس لئے انھیں داغ سے اصلاح لینے کا خیال ہوا۔ چونکہ شخصی تعلقات دوری مقام کی وجہ سے قائم نہیں ہو سکتے تھے اس لئے ڈاک کے ذریعہ تلمذ کا سلسلہ قائم ہوا۔ یہ انتظام کوئی نیا نہ تھا بلکہ داغ کے اکثر شاگرد اسی طریقہ کار پر عمل کرتے تھے۔ داغ کے کلام کی خصوصیت روزمرہ کی صفائی ہے اور اسی کا پر تو ابتدا میں اقبال کے کلام پر پڑا اندرت بیان اور بلند پروازی سے داغ کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے بہت جلد کہا کہ اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ ”مجھے اقبال جیسے شاگرد پرانا ہے“ اقبال کی عمر بھی بیس بائیس سال ہی کی تھی کہ ایک مشاعرہ میں انہوں نے غزل پڑھی اور جب اس شعر پر پہنچے کہ

موتی تجھ کے شان کریں نے چنئے قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے
تو مرزا ارشد گورگانی مرحوم بے اختیار پھر ٹک گئے اور شعر کو بار بار پڑھوا کر دیر تک ردھنئے رہے اور بولے ”میاں اقبال اس عمر میں یہ شعر!“

رفتہ رفتہ اقبال نے گل و بلبل کا طلسم توڑ کر اصلاحی شاعری کی طرف قدم بڑھایا اور حاتی۔ آزاد اور شبلی کے نقوش قدم پر چلنے کی کوشش شروع کی

۱۸۹۹ء میں انہوں نے ”نالہ میتھ“ کے نام سے ایک سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی نظم انجمن حمایت اسلام لاہور میں پڑھی۔ پھر ایک ”نظم“ کوہ ہمالہ سے خطاب سنائی۔ اس میں انگریزی خیالات کی جھلک بہت نمایاں تھی اس لئے ساتھ ساتھ انداز بیان اور بندش کی خوبیاں اتنی واضح تھیں کہ شاعری کا سمجھنا مذاق رکھنے والوں کی نظر پر اس مہنار شاعر پر پڑنے لگیں نظم کی قبولیت کا یہ عالم ہوا کہ ہر طرف سے فرمائیں ہونے لگیں کہ اسے شائع کیا جائے۔ اسی اشارہ میں سر عبدالقادر کو اردو ادب کی خدمت کا شوق اور رسالہ ”مخزن“ جاری کرنے کا خیال ہوا۔ سر عبدالقادر نے اقبال کے دوستانہ تعلقات قائم ہو چکے تھے اور اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اقبال کو منظر عام پر آنے کی دعوت دی۔ مگر انہوں نے عذر کیا کہ کوئی نظم اس وقت تیار نہیں ہے۔ سر عبدالقادر نے ”ہمالہ“ والی نظم کا مطالبہ کیا اور جوں توں کر کے حاصل کر ہی لی۔ مخزن کی پہلی جلد کے پہلے نمبر میں (اپریل ۱۸۹۹ء) یہ نظم شائع ہوئی۔ اس کے بعد سے اقبال کا یہ گویا معمول سا ہو گیا تھا کہ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ مخزن کیلئے کہتے۔ اقبال کی شہرت پھیلنے لگی اور دوسرے رسالوں اور جریڈوں نے بھی دست طلب دراز کئے۔

ملازمت ایم۔ اے پاس کر کے اور نیل کلج لاہور میں ملازم ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ اور انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ افسر کلج اور عہدہ داران تعلیم کی رائے ان کی خدمات اور ان کی لیاقت کے متعلق بہت اچھی تھی۔ علمی مشاغل ان کی زندگی کا جزو لا ینفک ہو گئے تھے۔ اکثر طالب علم ان کے مکان پر بھی آیا جابایا کرتے تھے اور

کالج کے اوقات کے بعد سلسلہ درس و تدریس برابرجاری رہتا تھا۔ بہت جلد انہوں نے بحیثیت ایک شفیق استاد کے شہرت حاصل کر لی۔ اسی زمانہ میں اردو زبان میں ایک کتاب "علم الاقتصاد" لکھی۔

انگلستان میں اعلیٰ تعلیم کا شوق انہیں انگلستان لے گیا۔ کیمبرج یونیورسٹی میں شریک ہوئے اور فلسفہ اخلاق پر ریسرچ کر کے ڈگری حاصل کی پھر جرمنی سے ڈاکٹر آف فلاسفی کی فرسٹ کلاس ڈگری ایک کتاب بنام فلسفہ عجم لکھ کر حاصل کی۔ یہ کتاب لندن سے شائع ہوئی۔ بڑے بڑے علما اور معیاری رسائل و اخبارات نے اس پر عمدہ عمدہ مائیں لکھیں۔ جرمنی سے واپس ہو کر لندن کے اسکول آف پولیٹیل سائنس میں شریک ہوئے۔ اس ڈگری کے ساتھ ہی ساتھ بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا۔

لندن یونیورسٹی میں پروفیسری اقبال نے اپنی تحقیقات کے نتائج چھ پبلک لکچرز میں بیان کئے جس سے محققین کے گروہ میں ان کی ایک خاص وقعت ہونے لگی۔ یہ لکچرز سب کے سب "اسلام" پر تھے۔ اسلام کے علاوہ اقبال نے مقابلہ کے لئے مختلف مذاہب کا بغور مطالعہ کیا اور بعض مشاہیر سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ ان دنوں اقبال کی انگلستان میں کافی شہرت تھی اور انہیں عربی۔ فارسی اور مذہبیات کا عالم مانا جاتا تھا۔ جن اتفاق سے پروفیسر آرنلڈ کی جگہ چھ ماہ تک قائم مقامانہ حیثیت سے عربی کے پروفیسر ہونے کا زرین موقع ملا۔

زمانہ قیام یورپ میں شاعری | زمانہ قیام یورپ میں اقبال نے بہت کم نظمیں لکھیں۔

یہ زمانہ عنفوان شباب کا تھا جبکہ خواب و خیال کی دنیا کا حسن و جمال جو طفلی کے زمانہ کی مخلوق سے دل کی پرشوق آرزو کا آب و رنگ بنتا ہے اور پھر یہ جذبہ قلب کی گہرائیوں سے نکل کر مادی اشیاء کے ساتھ متحد ہو جاتا چاہتا ہے۔ اس دور کی شاعری پر محبت کے گھناؤنے بادل منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ ان کی نظم..... کی گو دین بی کو دیکھ کر اسی قسم کی ایک اچھی مثال ہے۔ معشوق مجازی سے وصل کی خواہش اور ہجر کا غم۔ قربت سے لذت اور جدائی میں تروپ محسوس کرنا اس دور کی نمایاں خصوصیت ہے پھر قدرتی مناظر میں بھی مشوق مجازی کے خط و خال تلاش کرنا فطرت کے حسن کو مجازی کے حسن پر منطبق کرنا شاعر کے جوش کی انتہا ہے لیکن اس کے بعد میں ایک دور ایسا آتا ہے جب کہ مجاز سے حقیقت کی طرف شاعر کی روح پرواز کرنے لگتی ہے وہ مجاز کو حقیقت کا وسیلہ قرار دیکر سعی جستجو شروع کرتا ہے جب اقبال اس دور سے گزرے تو انہوں نے سوامی رام تیرتھ کی یاد میں ایک نظم لکھی یہ وہی ہستی ہے جس نے امریکہ میں مشرق کا منیام پہنچایا۔ علاوہ اس کے دوسری نظموں مثلاً سلیمی، بکلی، تنہائی اور دریاے نیکر کی کنارے ایک شام“ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شاعر مجاز سے حقیقت کی طرف بڑھ رہا ہے جب ان خیالات کا یحیوم ہوتا ہے تو مغرب کی مادیت سے شاعر کو گھن آنے لگتی ہے اور وہ پکارا اٹھتا ہے:-

زمانہ آیا ہے بے حمایتی کا عام دیدار ہوگا
دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکھائی ہوگی
تمہاری تہذیب نے خنجر سے آپ ہی خوشی کر لی
سکوت تھا پردہ داجس کا وہ راز اب آشکار ہوگا
کھر جیسے تم سمجھ رہے ہو وہ نبی کم عیار ہوگا
جو شلخ نازک پہ افتیان بنے گا ناپائیدار ہوگا

کہا جو قمر سی میں اک دن یہاں کے آزاد باگلوں
 بنیں، غیر از خود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا
 کیا مژدہ کر جو ساقی نے بادہ خواروں کی بھینس
 تو بچے کہنے لگے ہمارے چمن کا یہ راز دار ہو گا
 تو اک نفس میں جاں سے مٹنا تجھے مثالِ شہرِ مار ہو گا
 تو پیر میخانہ سن کے کہنے لگا کہ نہ ہنسے خوار ہو گا
 پہلے سفرِ یورپ کی یہ آخری نظم ہے اسی لئے اس کو خصوصی پیغام کہا جاتا ہے۔

تصانیف اقبال نے سب سے پہلے اردو میں علم الاقتصا کے نام سے
 ایک کتاب لکھی جو آج کل "کم یاب" ہے۔ انگلستان میں "فلسفہِ عجم"
 پر انگریزی میں ایک کتاب لکھی۔ انگلستان سے واپس ہو کر اسرارِ خودی اور رموز
 بے خودی کے نام سے دو مثنویاں شائع کیں۔ پھر "بانگِ درا" کے نام سے
 اپنے اردو کلام کا مجموعہ شائع کیا۔ اس کے بعد پیامِ مشرق اور زبورِ عجم شائع
 کیں۔ ۱۹۲۹ء میں مدراس اور حیدرآباد میں جوچہ تقریریں انگریزی زبان میں
 پڑھیں اس کو کتابی صورت میں یکجا شائع کیا اس کے بعد جاوید نامہ لکھا
 اور حال ہی میں "بال جبرئیل" اور "ضربِ کلیم" کے نام سے باقی اردو کلام کے مجموعے ترتیب دیے
 دوسری زبانوں میں حسین دانش نے ترکی زبان میں اقبال کی بہت سی نظمیں
 کلامِ اقبال کے ترجمے میں ترجمہ کیں اور پیامِ مشرق پر تبصرہ لکھا۔ ڈاکٹرِ توفیق کا خیال
 ہے کہ اقبال کے نظریات کو حسین دانش نے نہایت
 وضاحت سے بیان کیا ہے اور ان کی عظمت کو اس شان سے پیش کیا ہے
 کہ اگر وہ کبھی قسطنطنیہ آئیں تو عوام و خواص دونوں ان کا پر تپاک خیر مقدم کریں گے۔
 افغانستان میں آغا ہادی حسن نے اقبال کو روشناس کرایا اور پیامِ مشرق پر
 بیضا تبصرہ لکھا۔

احمد رفعت نے اقبال کی ہیئت سی نظموں کا ترجمہ عربی میں کیا اور مصر کے مشہور جریدہ الاحرام میں شائع کیا۔

عبدالحق ہند کی مرحومہ نے ”ترانہ“ کا ترجمہ عربی میں کیا تھا۔
ڈاکٹر فشر وکرنے پیام مشرق کے مقدمہ کو جرمن میں نقل کیا اور اس کی غرض و غایت کو خوب واضح کیا۔

ڈاکٹر فشر پرفیسر لیپزگ یونیورسٹی نے جرمن میں پیام مشرق پر تبصرہ لکھا جس میں گویئے اور اقبال کا مقابلہ کیا۔

جرمنی کے مشہور مستشرق ڈاکٹر بانسی ٹائٹل نے پیام مشرق کے ایک حصہ کا ترجمہ جرمن میں کیا اور چمڑے پر اپنے ہاتھ سے لکھ کر مشرقی انداز میں نقش و نگار سے آراستہ و پیراستہ کر کے اقبال کی خدمت میں بطور ہدیہ ارسال کیا۔

ایطالیہ کے مشہور فاضل ڈاکٹر اسکاریہ نے ایطالیہ کے ایک ادبی مجلہ میں اقبال کے متعلق ایک تحقیق مقالہ لکھا۔

حال ہی میں جرمنی سے ایک بیاض ہندوستانی علم ادب کے متعلق شائع ہوئی ہے جس میں مختلف شعرا کے کلام کا انتخاب بصورت ترجمہ درج ہے۔ اس مجموعہ میں اقبال کی پانچ نظمیں ہیں۔

ایک مشہور روسی سیلجہ اقبال کے اشعار سے متاثر ہو کر بعض نظموں کو روسی زبان میں نقل کیا۔

کلام اقبال پر ہر برٹ ریڈ کی تنقید جب پروفیسر نکلسن نے اقبال کی اسراخوی کا ترجمہ کیا تو ہر برٹ ریڈ نے مغربی شعرا کے

کلام سے اس کا موازنہ کرتے ہوئے اقبال پر والٹ ویمینٹن کے فلسفہ اقدام و عمل کا اثر دکھایا تھا۔ وہ لکھتا ہے :-

ویمینٹن کا نصب العین اس اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وہ نظری نہیں بلکہ عملی ہے۔ مرنے ایک شاعر ایسا ہے جس کے بال یہ چیز نظر آتی ہے اور وہ بھی ہماری نسل اور قوم سے نہیں۔ میری مراد محمد اقبال سے ہے جن کی نظم امر خودی کا ترجمہ ڈاکٹر ریٹالڈ ٹکلسن نے کیا ہے اور میکلسن کے اہتمام سے شائع ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے شاعر تو کیٹس کے زمانہ کی پرانی لکیر سہیتے ہیں اور بلیوں کتوں اور پرندوں یا دوسرے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر نظمیں لکھتے ہیں برخلاف اس کے لاہور میں ایک ایسی نظم شائع ہوئی ہے جس نے ہندوستان کے مسلمان نوجوانوں پر پوری طرح تسلط کر لیا ہے۔ ایک نوجوان مسلمان لکھتا ہے و اقبال اس عہد کا مسیح ہے جس کی آتش نفسی نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ تم پوچھو گے کہ آخر اس میں کونسی ایسی ظاہری کشش ہے جس نے لوگوں کے دل اپنی مٹھی میں کر لئے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معجزہ اس قسم کی کسی ظاہری شے کا رمہوں منت نہیں جو مہلنوں اور دنیا کو نجات کا پیغام دینے والوں کے لئے مخصوص ہے۔ یہ اعجاز ایک نظم نے

دکھایا ہے جس کے جن و جمال کے آئینے میں فلسفہ جدید کے
اکثر پہلو منعکس نظر آتے ہیں۔ اس میں خیالات کی فراوانی
ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان میں بلا کا ربط ہے۔ اسی لئے
اس کی منطوق ساری کائنات کے لئے آواز غیب کا حکم
رکھتی ہے۔

اقبال کا فلسفہ | اقبال اپنے ایک خط میں ڈاکٹر ٹکسن کو لکھتے ہیں:-
”بعض انگریز تنقید نگاروں نے اس سلی تشابہ اور تامل سے
جو میرے اور نیٹش کے خیالات میں پایا جاتا ہے دھوکہ
کھایا ہے۔ وہ انسان کامل کے متعلق میرے تخیل کو صحیح
طور پر نہیں سمجھ سکے ہیں وجہ ہے کہ انہوں نے غلط بحث
کر کے میرے انسان کامل اور جرمن منکر کے فوق الانسان
کو ایک ہی چیز فرض کر لیا۔ میں نے انسان کامل کے متصفیات
عقیدے پر اس وقت قلم اٹھایا تھا جب کہ نہ تو نیٹش کے
عقائد کا غلط فہمی کا نوں تک پہنچا تھا اور نہ اس کی کتب
میری نظروں سے گذری تھیں۔

”میں روحانی قوت کا تو قائل ہوں لیکن جسمانی قوت
پر یقین نہیں رکھتا۔ جب ایک قوم کو حق و صداقت کی حمایت
میں دعوت پیکار دی جائے تو میرے عقیدے کی رُو سے
اس دعوت پر لبیک کہنا اس کا فرض ہے لیکن میں ان تمام

جنگلوں کو مردود سمجھتا ہوں جن کا مقصد محض کثرت کثافتی اور ملک گیری ہو۔

”نیشے بقاءے شخصی کا منکر ہے۔ جو اشخاص حصول بقاء کے آرزو مند ہیں وہ ان سے کہتے کیا تم ہمیشہ کیلئے زمانہ کی پشت کا بوجھ بنے رہنا چاہتے ہو؟ اس کے قلم سے یہ الفاظ اس لئے نکلے کہ زمانہ کے متعلق اس کا تصور غلط تھا۔ اس نے کبھی مسئلہ زمان کے اخلاقی پہلو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بخلاف اس کے میرے نزدیک بقاء انسان کی بلند ترین آرزو اور ایسی متاعِ گرامیہ ہے جس کے حصول پر انسان اپنی تمام قوتیں مرکوز کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں عمل کی تمام صورت و اشکال مغلغہ کو جن میں تضاد و پیکار بھی شامل ہے ضروری سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک ان سے انسان کو زیادہ استحکام و استقلال حاصل ہوتا ہے چنانچہ اس خیال کے پیش نظر میں نے سکون و جمود اور اس نوع کے تصوف کو جس کا دائرہ محض قیاس آرائیوں تک محدود ہے مردود قرار دیا ہے۔“

اپنی انفرادی ہستی کو قائم رکھو اقبال کا پیغام یہ نہیں ہے کہ انسان کا اخلاقی اور مذہبی فرض ہے کہ وہ اپنی

ہستی کو مٹا دے یا اپنی خودی کو فنا کر دے۔ برخلاف اس کے وہ اپنی انفرادی ہستی کو قائم رکھنے کا درس دیتے ہیں۔ اور اس کے حصول کا طریقہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ اپنے اندر پیش از پیش انفرادیت اور یکتائی پیدا کرے۔

حیات کیا ہے؟ اقبال کے نزدیک حیات کا دوسرا نام فرد ہے اور فرد کی اعلیٰ ترین صورت جو اس وقت تک متحق ہو سکی ہے آگے چل کر ایک مستقل بالذات مرکز بن جاتی ہے۔ جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے انسان ایک مستقل بالذات مرکز ہے لیکن وہ ابھی تک "فرد کامل" نہیں ہے فرد جس قدر خدا سے دور ہوگا اس قدر اس کی انفرادیت ناقص اور کمتر درجہ کی ہوگی اور جس قدر وہ خدا سے قریب ہوگا اسی قدر کامل انسان ہوگا۔

جدوجہد جامعہ انسانیت میں اگر حیات شخص کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور یہ صورت مسلسل جدوجہد سے باقی رہتی ہے اور اگر یہ حالت قائم نہ رہے تو لامحالہ تعطل یا ضعف کی حالت طاری ہو جائے گی چونکہ شخصیت انسان کا سب سے بڑا کمال ہے اس لئے اس کا فرض ہے کہ وہ اس جوہر بے بہا کو مسلسل سرگرم عمل رکھے اور محفل نہ ہونے دے کیونکہ جدوجہد میں زندگی ہے اور جو شخصیت کو بہیم جدوجہد کی طرف راغب کرتی ہے وہ دراصل ہمیں بقائے دوام کے حصول میں مدد دیتی ہے گویا شخصیت کا تصور اشیائے کائنات کے حسن و قبح کا معیار ہے اسی بنیاد پر خیر و شر کا مسئلہ بخوبی حل ہو سکتا ہے جو شخصیت کو توانائی عطا کرتی ہے اچھی ہے اور جو اسے کمزور کرے بُری ہے۔

نصب العین انسان کا نصب العین بجائے زندگی کے موت کو قرار دینا

ایک غلطی ہے اور یہ غلطی انسان کو بزدلی سکھاتی ہے مادہ کو زندگی کی راہ میں ایک سنگ گواں سمجھ کر اس سے گریز کرنا نہ چاہیئے بلکہ جوہر انسانیت یہ ہے کہ ان مختلف قوتوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا جائے اور ان پر غالب آکر انھیں اپنا خادم بنالیا جائے۔

ماضی کی یاد اقبال اور رُوسو دونوں ماضی کی یاد میں تڑپتے ہیں۔ اور ان کی انتہائی خواہش یہی ہے کہ ان کے دن پھر میں اور وہی دن عید اور رات شب برات کی طمانیت حاصل ہو جو ماضی میں انھیں حاصل تھی رُوسو اسی تلاش میں فطرت کی طرف واپس لوٹتا ہے اور اقبال عہد نبوی کے خوشگوار روزِ شب کی جھلک مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کا دل دکھتا ہے یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کی انھیں تہذیبِ جاہلہ کے جموٹے نگوں کی ریزہ کاری سے چکا چذ ہو رہی ہیں جس میں تعیش اور ظاہر داری کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام کو اپنی اصلیت پر کس طرح لوٹایا جائے؟ اقبال کہتے ہیں کہ تاریخِ قوم کے لئے وہی کام دیتی ہے جو حافظہ فرد کے لئے اس لئے اگر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے تو مسلمانوں کو چاہیئے کہ اس کے خیر مقدم کے لئے تیار رہیں زندگی کو سادہ بنائیں اس میں تصنع۔ فرقہ وارانہ خیالات اور خود غرضانہ خواہشات کا گزر نہ ہو۔ اخلاقی و دماغی اور سیاسی بزدلی کو جو آج اسلام کی انفرادی حیثیت سے جڑیں کاٹ رہی ہے دور کریں۔

اقبال اور تصوف اقبال کا خیال ہے کہ تصوف نے اسلامی شاعری اور اسلامی زندگی پر جو مہم گہرا اثر پیدا کر دیا ہے وہ ہماری ابتدائی قومی روایات کے قطعاً منافی ہے اور ہمارے اخلاقی مذہبی اور سیاسی اغراض و مقاصد کے حق میں

تم قال خودی جس کو صوفیائے کرام مثلنے کی فکر میں رہتے ہیں انہوں نے سوزار نے اور ابصار نے کی فکر کی۔ صوفی کہتے ہیں کہ اور سب کچھ ہے لیکن ہم کچھ بھی نہیں اقبال کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی ہم ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ صوفی کہتے ہیں کہ ہماری کائنات ہی کیا ہے۔ ہماری ہستی مستعار خبیم کے ایک قطرے کی مانند ہے کہ جس کو انقلابِ حقیقت کی ایک کرن فنا کر دیتی ہے اقبال کہتے ہیں قطروں ہی کے اجتماع کا نام تو بحرِ خازن ہے صوفی کہتے ہیں کہ خودی کو چھوڑ دو کیونکہ تمہاری ہستی اور تمہارا وجود تمہارے اور تمہارے محبوب کے درمیان ایک پردہ ہے اور جب تک تم اس پردہ کو اٹھا نہ دو گے اپنے محبوب کے دیدار اور وصال سے محروم رہو گے اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو ہٹا رکھ کر محبوب تک اپنے آپ کو پہنچاؤ۔ صوفی کہتے ہیں کہ تگ و دو فضول ہے بس لو لگائے ہوئے چپ سا دھوا اقبال کہتے ہیں کہ جدوجہد کئے جاؤ کہ یہی شیوہ آنت ہے صوفی کہتے ہیں کہ ہم طالب ہیں اور خدا مطلوب۔ ہم ملک عدم میں تھے کہ ہمارا مطلوب ہم سے جدا ہو گیا اس کم شدہ محبوب کی تلاش میں ہم عدم سے وجود میں آئے اقبال کہتے ہیں کہ خدا طالب ہے اور ہم مطلوب۔

اقبال کا فلسفہ خالص اسلامی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کے فلسفیانہ خیالات کوئے، برگساں اور نیٹشے سے اکثر جگہ ملتے جلتے

ہیں مگر یہ بھی ضرور ہے کہ بعض مقامات پر سخت اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کا ماخذ مغربی فلسفہ نہیں ہے بلکہ اسلامی فلسفہ ہے۔ مغربی فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اقبال نے اسلامیات اور الہیات کا اتنی گہری نظروں سے مطالعہ کیا کہ ان کے دل و دماغ پر اسلامی فلسفہ مسلط ہو گیا۔ خود اقبال ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”تیرا دعویٰ ہے کہ اسراؤ کا فلسفہ مسلمان حکماء کے افکار و
مشاہدات سے ماخوذ ہے اور تو اور وقت کے متعلق
برگساں کا عقیدہ بھی ہمارے علماء کے لئے نئی چیز نہیں
قرآن الہیات کی کتاب نہیں بلکہ اس میں انسانیت کی معاش
و معاد کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے پوری قطعیت سے کہا
گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا تعلق الہیات کے ہی
مسائل سے ہے۔ عہد جدید کا ایک مسلمان اہل علم
جب ان مسائل کو مذہبی تجربات اور افکار کی روشنی میں
بیان کرتا ہے جن کا مبداء اور سرچشمہ قرآن مجید ہے تو
اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جدید افکار کو قدیم لباس
میں پیش کیا جا رہا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پرانے عقائد
کو جدید افکار کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے“

اقبال کی سیاست اقبال کی سیاست اخوت پر مبنی ہے نہ کہ خود غرضی پر۔ مذہب
اور جغرافیائی چیز ہے۔ تاریخی حوادث و واقعات اس کے حدود اور نصب العین کو
متواتر بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی حالت عارضی ہوتی ہے اور وہ چند صدیوں کیلئے
بھی ایک ہیج پر قائم نہیں رہتا۔ اقبال کی ”ریاست عالمگیر“ مذہبی ہے خدائی ہے
اور ابدی ہے۔

وہ میکاؤلی کو مقامی ”ریاست“ کے خیال کا بانی قرار دیتے ہیں اور اسے

مورہ طعن ٹہراتے ہیں جس نے دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اس لئے کہ اس کی تعلیم ڈینے اور مارسیکس کے ریاست عالمگیر کے خیال کو زائل کرنے اور عیسائیت روماکو حدود اطالیہ میں قائم کرنے پر قہج ہوئی۔ اقبال نہیں چاہتے کہ اسلام ملکوں کی چہار دیواری میں مقید ہو کر نکلے نکلے ہو جائے۔ اور اسی سلسلہ میں جب انہوں نے اسلام کے فخر شیرازہ کو یکجا کرنے کی کوشش کی تو معترضین نے طعن و طنز کی پوچھاڑ شروع کی کہ اقبال کو نہ وطن سے محبت ہے اور نہ اس کی فکر۔ مگر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بعد معلوم ہو گا کہ اقبال نے کہیں بھی حب وطن کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا اور نہ اس کو ایمان اور مذہب کے خلاف بتایا مگر کل میں جزو شریک ہے تو عالمگیر اخوت میں بھی حب وطن پوشیدہ ہے۔ اگر اقبال پان اسلامزم کا درس دیتے ہیں تو اس کے یہ کہاں معنی ہوئے کہ وہ ہندوؤں کے مسلمانوں کو اپنے وطن کی محبت سے باز رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں ان پر تعصب کا الزام بے بنیاد ہے۔ وہ شاعر ہیں فلسفی ہیں اور پیغامبر۔ ان کے پیغام کے لئے زمان و مکان کی حدیں مقرر نہیں، ان کا درس مقام کی حصار میں محدود نہیں۔ وہ شاعر اسلام ہیں اور اسلام کا پیغام دنیا کے ہر کھلے ہوئے گوشش تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ کس طرح نکالا جاسکتا ہے کہ وہ ملک اور وطن کی نیوا نہیں کرتے برخلاف اس کے ترانہ ہندی ہندوستانی بچوں کا قومی گیت "نیا شوالہ" پر ایک سرسری سی نظر بھی یہ ثابت کر دیگی کہ اقبال اپنے وطن کو کتنا عزیز رکھتے ہیں اور اس کی حالت زار پر کس قدر افسوس ہاتے ہیں۔ رلاتا ہے ترانہ اظہار اے ہندوستان بھلو کہ جبرت خیز ہے تیرا فناء سب فائوں میں

پھر اسی درد بھرے دل سے نصیحت کرتے ہیں یہ
 وطن کی فکر کرنا دان مصیبت آنے والی ہے
 تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں
 ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے
 دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں
 یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر
 زمین پر تو ہو اور تیری مدد ہو آسمانوں میں
 نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان دانو
 تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں
 اسی نظم (تصویر درد) میں ہندوستان کی بد حالی کو سنوارنے کا عزمِ مہیم ملاحظہ ہو
 ہویدا آج اپنے زخمِ مہال کر کے چھوڑوں گا
 نہور و رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا
 مگر فنجوں کی صورت ہوں دل درد آتشنا پیدا
 چمن میں مشت خاک اپنی پریشان کر کے چھوڑوں گا
 پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو
 جو خشک ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا
 اپنے وطن کی تعریف "بانِ اسلامزم" کے علمبردار سے سنئے :-
 سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا
 ہم ملبیس ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا

مذہب نہیں سکھا۔ آ آپس میں بیرکھنا
ہند دی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا
پھر یہ وطن پرست شاعر اپنے وطن کی تعریف میں اس شان سے
رطب اللسان ہے۔

یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا
مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا

میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے
بدے کلیم حیر کے پرست جہاں کھینا نوح نبی کا آکر ٹھہرا جہاں سفینہ
رفعت ہے جس زمیں کی بام فلک کا ترنا جنت کی زندگی ہے جکی فضا میں صنیا

میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے
اب بھی اگر کسی کو اقبال کی وطن پرستی پر ایمان نہ آئے تو وہ سنے

پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا کا خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیتا ہے
کیا اس پر بھی سارے ہندوستانی اقبال کی اس آرزو میں

اس کے ہمنام نہ ہوں گے۔
آخریت کے پردے اک بار بھڑاٹھا
پتھر دلوں کو پھر ملا دیں نقشِ دوئی مٹا دیں
آک نیا شوال اس دیں میں بنا دیں
دنیا کے تیر تھروں سے ادا نچا ہوا پنا تیر
دامان آسمان سے اس کا لمس ملا دیں

ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے سارے پجاریوں کو عرسیت کی پلا دیں
 شکتی میں شانتی بھی جگتوں کے گیت میں ہے
 دہرتی کے باسیوں کی لکتی یریت میں ہے

اقبال کی شاعری | ان کی شاعری کا آغاز دوزبان میں ہوا اور دوسرے شاعروں کی طرح غزل سے ابتدا کی اس لئے اس زمانہ کے ہر دل عزیز غزل گو داغ سے اصلاح بھی لی۔ لیکن بہت جلد ہی ان کے شرکیہ و سعت "تنگ نائے غزل" میں نہیں سما سکی۔ دوسری اصناف شاعری پر نظر پڑی۔ رباعی۔ قطعہ۔ مثنوی۔ مہر بھی میں طبع آزمائی کی مگر طبیعت اردو کی کم مائیگی اور شہری لطافتوں کی کمی کی وجہ سے گھبرا گئی اور فارسی زبان کی طرف توجہ کی۔ فارسی کی شیرینی اور قبولیت عامہ نے انہیں گرویدہ کر لیا اور اپنی شہرہ آفاق مثنویاں سب کی سب اس زبان میں نظم کیں۔ خود کہتے ہیں :-

گرچه هندی در عذوبت آشکار است
فکر من از جلوه اش مسح گشت
پاری از رفعت اندیشه ام
خورده برینا گیرای هوش مند

طرز گفتار دری شیرین تر است
خامه من شلیخ نخل طور گشت
در خور با فطرت اندیشه ام
دل بندوق خورده مینا به بند

انداز بیان ان کا انداز بیان فلسفیانہ ہے۔ طلوع سحر ہو یا نود شفق۔
 کو بہار کا منظر ہو یا سبزہ زار کا بہار کا ذکر ہو یا خزاں کا غم کا
 وقت ہو یا خوشی کا موقع ہر چیز کو وہ فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور اس
 میں کیر محو حیرت ہو کر حقیقت تک پہنچنے کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن خوبی یہ ہے کہ فلسفیانہ

خیالات کو شوکت الفاظ، روانی اور زور بیان کی مدد سے وہ اس قدر جاذب نظر بنائے ہیں کہ دل پھر ٹک اٹھتا ہے۔ موج دریا، ستارہ، بچہ، چھوٹی نظموں میں اور طویل نظموں میں شکوہ، تصویر درد، جواب شکوہ، دالہ مرحومہ اور شمع و شاعر اس قسم کی اچھی مثالیں ہیں خودی کے متعلق شمع و شاعر میں کہتے ہیں :-

آشنا اپنی حقیقت سے ہوا ہے و تھان
دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو
آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے
راہ تو رہی تو رہی تو رہی تو رہی تو رہی تو
شلہ نیکر بچوں تک دے خاشاک غیر ملکہ
خوف باطل کیا کہ ہے غار نگر باطل بھی تو
بے خبر تو جو ہر آنیٰ نہ ایام ہے
تو زمانہ میں خدا کا آخری پیغام ہے

منظر نگاری جہاں اقبال اوق سے ادق فلسفیانہ مضامین کو سلیس اور شاعرانہ زبان میں نظم کرنے میں کامیاب ہوئے وہاں منظر نگاری میں بھی یدِ طولیٰ حاصل کیا۔ ایک آرزو کے چند شعر ملاحظہ ہوں :-

صفت باندھے دونوں جانب بوئے ہرے ہرے ہوں
ندی کا صاف پانی تصویرے رہا ہو
ہو و لغزیرب ایسا کو ہمارا کا نظر آ رہا
پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو
پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ہٹنی
جیسے سین کوئی آئینہ دیکھتا ہو

مہندی لگاے سورج جب شام کی دہن کو
سرخ لے سنہری ہر پھول کی قبہ ہو

بھولوں کو آئے شبہم جدم وضو کرانے
رد ما مراد وضو ہو نالہ مری دعا ہو

شاعر کو مصو بھی کہا جاتا ہے مصو میں اور شاعر میں صرف ذرائع کا فرق ہے مصو
زنگ اور قلم کی مدد سے تصویریں کھینچتا ہے اور شاعر صرف الفاظ ہی پر بہرہ ور کرتا ہے۔
منظر نگاری مصوری کی ایک شاخ ہے اور دوسری شاخ صورت گری ہے۔ اقبال کی
منظر نگاری کا نمونہ تو اوپر کی مثال ہے اور صورت گری کے لئے ذیل میں ہم شکوہ کا
ایک بند پیش کرتے ہیں :-

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی تو مجھ جا
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاق نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

سما اثرات شر کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سننے یا پڑھنے والے کے دل پر ایسا اثر
اثر کرتی ہے کہ وہ بے قابو ہو جائے۔ مشہور ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے
اثر کرتی ہے یا تو خود شاعر کا دل چوٹ کھایا ہو یا پھر وہ انسانی فطرت کا ایسا نازک
ہوکہ اس کی دکھتی ہوئی رگ چھوئے۔ اقبال غنیات کے اس زمرہ سے خوب واقف
ہیں اور قلم کے نشتروں کی طرح اقبال کے کلام میں بھی بلا کا درود اثر ہے۔ پرندے
کی فریاد کے تین شریے :-

لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جدم شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا
وہ پیاری پیاری صورت دکھائی ہی ہوئی آباد جس کے دم سے تھامیر آشیانہ

آتی نہیں صدائیں اس کی مرے قفس میں
ہوتی مری رہائی اے کاش میرے بس میں

اقبال کی ہر دل عزیز می | مطابق رنگ لے اور مستقبل میں اپنی روح چھونک دے

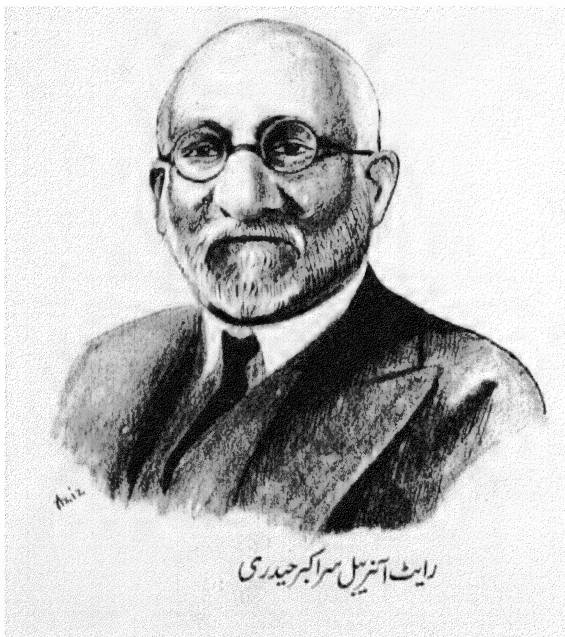
شاعر کا کمال اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جبکہ وہ اپنے نقوش قدم پر چلنے والوں کا ایک گروہ پیدا کرے۔ اقبال دور جدید کی اردو شاعری پر اس قدر حاوی ہیں کہ نوجوان اردو شعراء ان کی تتبع کو باعث فخر و مایہ ناز سمجھتے ہیں بلاشبہ وہ ان کو ہندوستان کے نہیں بلکہ موجودہ دنیا کے بزرگ ترین شاعروں میں شامل کرتے ہیں۔ نہ صرف نوجوان شعراء کے دلوں میں ان کی وقعت ہے بلکہ گزشتہ مرحوم جیسے کہنہ مشق اور بلند شاعر کو بھی کہنا بڑا کم ہے۔

در دیدہ معنی نگہاں حضرت اقبال پیغمبرِے کرد و پیمبر نہ تو ال گفت
قبولیت عامہ کا یہ شرف حیرت انگیز اس وقت ہو جاتا ہے جبکہ یہ خیال
گدوتا ہے کہ اقبال نے اپنا بہترین کلام فارسی زبان کی نذر کیا قصیدہ اور غزل
جیسی خواص و عوام کو خوش کرنے والی اصناف کو چھوڑا۔ عوام کو سمجھانے کے لئے
اپنے تخیل کی بلند پروازی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا بلکہ سرحد اور اک سے پرے
ہی پرے اڑا کیا۔ خیال کو زبان کے پنجے میں بند نہیں کیا پھر بھی شہرت عام اور
بقائے دوام کا زرین تلخ ان کے سر پر دکھائی دیتا ہے۔

سرکاری حلقوں میں اقبال کی بہت عزت ہے اس کا ثبوت سر کا خطاب اور
گول میز کانفرنس میں نمائندگی کا اعزاز ہے۔

رائٹ انریبل سر اکبر حیدری

رہنمائی آنریبل سر اکبر حیدری

آبا و اجداد محمد اکبر نذری علی حیدری بمبئی میں ۱۸۶۹ء کو پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ابتدا سے تجارت پیشہ رہا۔ اور اسی تجارت کے سلسلہ میں ان کے جد علی عرب سے ہندوستان آئے اور بمبئی جیسے مشہور تجارتی مرکز میں سکونت پذیر ہوئے مگر رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ اس خاندان نے تعلیم کی طرف رخ کیا۔ انگریزی طرز تعلیم سے متمتع ہو کر سیر و سیاحت سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر حیدری کے والد نے چین کا چھ مرتبہ سفر کیا۔ اور یہ سب اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے سلسلہ میں تھا۔ یہ خاندان سادگی اور راست بازی میں اپنی نظر آ رہا تھا۔ ان میں ہر فرد سچا مسلمان اور پکا دیندار تھا اور تجارت بھی اسلامی نقطہ نظر سے کرتا تھا۔

ابتدائی تعلیم ابتدا ہی سے اکبر حیدری کو مدرس میں شریک کرایا گیا۔ باوجود کم عمری کے یہ خاندان بادی النظر میں بہت مذہبی سمجھا جاتا تھا اور بہت کم لوگوں کو اس کا گمان ہو سکتا تھا کہ اکبر حیدری کی تعلیم ابتدا ہی سے انگریزی اساتذہ میں ہوگی مگر واقعہ یہ تھا کہ زمانہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ مغربی طرز تعلیم کی اہمیت بھی

ہو تی جارہی تھی اور اکبر حیدری کے والد جو کہ بہت نکتہ شناس اور معاملہ فہم انسان تھے۔ اکبر حیدری کو ابتدا ہی سے انگریزی اسکول میں شریک کرانے کے حامی تھے۔ اس مغربی روش کے باوجود بھی مذہبی تعلیم اور اسلامی عقائد سے اکبر حیدری کو علیحدہ رکھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ بلکہ اس کا خاص طور پر انتظام کیا گیا۔ مدرسہ کی تہمت کے بعد سے انہوں نے درجہ بدرجہ نہایت سرعت کے ساتھ تعلیم کا ابتدائی دور ختم کیا۔ ۱۴ سال کی عمر میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اور ابھی سترہ سال ختم ہوئے ہی تھے کہ بمبئی یونیورسٹی سے بی۔ اے کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔

اکبر حیدری کی تعلیم بمبئی میں زیادہ تر سینٹ زیویر کالج میں ہوئی۔ دوران تعلیم میں خواہ وہ ابتدائی جماعتوں میں ہو خواہ اعلیٰ اکبر حیدری کی ذہانت اور فراست کا انہ ازہ ان کے اساتذہ کو ہو گیا تھا۔ مضامین سے دلچسپی اور ان میں امتیازات حاصل کرنا اگر ان کے تعلیمی اہماک اور ذوق و شوق پر دلالت کرتا تھا تو دوسری طرف ماحول سے واقفیت اور واقعات پر صحیح رائے زنی سے انکی دماغی قابلیت کا پتہ چلتا تھا اور یہی وہ نشانیاں تھیں جنہیں دیکھ کر تجربہ کار افراد پیشین گوئی کرتے تھے کہ اکبر حیدری ایک نہ ایک دن بڑے آدمی ہو کر رہیں گے۔

ہوش سنبھالنے کے بعد ہی سے اکبر حیدری کو ہندوستانی مسائل سے دلچسپی ہو گئی اور وہ بمبئی کی اکثر انجمنوں اور جلسوں میں برابر شریک ہوتے تھے۔ ملک اور قوم کی خدمت کا خیال یہیں سے پیدا ہوا اور وہ برابر دل و دماغ میں پرورش پاتا رہا۔ انہوں نے اپنی کالج کی زندگی کے زمانہ میں اکثر و بیشتر مسابقتوں اور تقریروں

حصہ لیا۔

ان کے دونوں چچاؤں حبش طیب جی اور حاجی نجم الدین طیب جی کو مشرقی علوم سے بڑی دلچسپی تھی۔ اور ان کا خانگی وقت اکثر انھیں کی نذر ہوتا تھا۔ اکبر حیدری کی بڑھتی ہوئی استعداد نے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انہوں نے خاص طور پر نگرانی شروع کی۔ حیدری کے مطالعہ کے لئے وہ کتابوں کی سفارش کرتے تھے اور مطالعہ کے بعد ان پر تبادلہ خیال ہوتا تھا اس طرح اکبر حیدری نے مشرقی علوم پر نہ صرف ایک سرسری نظر ڈالی بلکہ اپنے چچاؤں کی بدولت ان کے تجربہ بھی کرنے کا موقع ملا۔

اکبر حیدری کو نجم الدین سے اتنا انس ہو گیا کہ انہوں نے ان کی رول سے شادی کر لی۔

سرکاری ملازمت کی ابتدا بی۔ اے کامیاب کرنے کے بعد ان کے والد اور چچا کا خیال ہوا کہ انھیں انڈین فنانس

مقابلہ میں شریک ہونا چاہیئے۔ حالانکہ اکبر حیدری کو یہ شعبہ زیادہ پسند نہ تھا لیکن عزیزوں کے اصرار پر انکار ناممکن ہو گیا۔ اور اکبر حیدری نے فوراً ہی اپنی مرضی کے خلاف اپنے خاندان کی خوشنودی کی خاطر مقابلہ میں شرکت کی۔ مقابلہ کی تیاری کا حال اس بددلی سے واضح ہو سکتا ہے۔ لیکن اکبر حیدری کو کچھ عرصہ بعد یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ ان کا نام منتخب امیدواروں میں سر فہرست ہے! اب تو اکبر حیدری مجبور تھے کہ اپنا عندیہ چھپائیں اور محکمہ فنانس کی خدمت پر گھر کھنکھیں۔ ان کی عمر ابھی اٹھارہ سالہ ہی کی تھی کہ وہ ملازمت کے سلسلہ میں منسلک کر دئے گئے۔ ملازمت کے

سلسلہ میں انھیں ابتدا میں ناگپور، لاہور، کلکتہ، الہ آباد اور مدراس جانا پڑا۔ چند سال بعد گورنمنٹ پریس کے حسابات کی جانچ پڑتال کے لئے انھیں مامور کیا گیا۔ کام پیچیدہ تھا اور ایک تجربہ کار عہدہ دار کی ضرورت تھی لیکن کبر حیدری کی چند سالہ کارگزاری حکومت کو اتنی پسند ہوئی کہ یہ اہم کام ان ہی کے تفویض کیا گیا۔ ہندوستان کے اکثر مقامات کا دورہ کر کے حیدری نے جو رپورٹ اور تجویز پیش کیں وہ اتنی ضروری خیال کی گئیں کہ پورا ہی حکومت نے ان کو عملی جامہ پہنایا اور آج تک حکومت ہند میں ہی طریقہ کار رائج ہے۔

اس سفر کے دوران میں کبر حیدری نے دیکھا کہ تجارت مائتا کے افلاس کا کیا عالم ہے اور اس کے جاہل سپوتوں کی کیا حالت ہے۔ جہالت کی وجہ سے رسم و رواج کی زنجیروں میں مرد ہتھکڑیا ہوا ہے۔ طریقہ کار سے ناواقفیت ہے۔ راہ روئی پر غندی لھڑا، ذرائع آمدنی سے لاعلمی اور بے جا اسراف پر مہٹ دہری ہندوستان کے ان گنت افراد کو قعر بذلت میں گرانے کا باعث ہیں۔ یہی وہ مشاہدات تھے جن کی بناء پر ماہر مائتا نے ہندوستانی افلاس کا سبب جہالت بتایا۔ اور اسی زمانہ میں کبر حیدری کو تعلیم کے وسیع ذرائع پر غور کرنے کا موقع ملا۔ اس ضمن میں یہ سوال بھی معرض بحث میں آیا کہ ہندوستان کے مخصوص ماحول کے لئے کس طرز اور کس طریقہ کی تعلیم موزون ترین ہے۔ اس موضوع پر کبر حیدری نے جس قدر وسیع النظری سے مشاہیر مہند سے تبادلہ خیال کیا، اس کی بناء پر اکثر بشیر مصلمان تعلیم اور رہنمایاں قوم کو کبر حیدری کے اختراک عمل کا خیال پیدا ہوا۔ گو کہ کئی نے کبر حیدری کو سر و خیش آف انڈیا سوسائٹی کے ممبر بننے کے لئے دعوت دی اور ان کو اس موضوع پر زیادہ غور و فکر اور تبادلہ خیال کے لئے آمادہ کیا لیکن

ان ہی دنوں حکومت نظام نے اکبر حیدری کے خدمات حاصل کر لئے اور بظاہر لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ریاست کی چہار دیواری میں ہر اکبر حیدری کو شاید ہندوستان کے عام مسائل پر نظر ڈالنے اور تنقید کرنے کا موقع نہ ملے ماسی لحاظ سے اکثر دل مخالفت بھی کی لیکن انھیں معلوم نہ تھا کہ اکبر حیدری کی وسیع النظری محصور نہیں کیا جاسکتی وہ حیدرآباد میں رہ کر بھی سارے ہندوستان کا درد اپنے دل میں محسوس کر سکتے تھے۔ ریاست کے فرائض انجام دیکر بھی حکومت ہند کے عام مسائل پر غور و فکر کے لئے وقت نکال سکتے ہیں۔

۱۹۰۵ء میں حیدرآباد کے وزیر مالیات سر جارج کیسنگٹن نے حیدرآباد میں حیدری | تھے۔ انھیں اپنے وسیع اسکیم کو عملی جامہ پہنانے اور بٹانے کے لئے ایک ہوشیار اور تجربہ کار ماہر مالیات کی ضرورت تھی۔ ایسے موقع پر حکومت حیدرآباد کی نظر ایک حیدری پر پڑی اور انھیں واکر کے معاون کی حیثیت سے حیدرآباد بلا لیا گیا۔ صدر محاسبی کی خدمت ان کے تفویض ہوئی اور مالی اصلاحات کے نظام العمل کو عملی جامہ پہنانے کیلئے اکبر حیدری کی مدد و کار ہوئی۔ اس زمانہ میں ریاست کی مالی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اس کا سبب زیادہ تر فنی نقطہ نظر مالیات کی شکل اور آمدنی اور خرچ کے توازن کی عدم موجودگی تھی۔ واکر نے اکبر حیدری کی مستعدی اور فنی چابکدستی کو اس قدر پسند کیا کہ دو سال بعد انھیں فنانس کی متہد کا عہدہ حاصل ہو گیا۔ اور یہ اعتماد رفتہ رفتہ اتنا بڑھا کہ سن ۱۹۱۱ء میں جب واکر دست سے کراچستان گئے تو محکمہ مالیات کی عنایت سے حیدری کے ہاتھوں میں دیدی گئیں۔ اس موقع سے انہوں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ریاست کی فلاح و بہبود کے وہ

وہ طریقہ عمل میں لائے کہ عام طور پر حکومت حیدرآباد کی نظروں میں بکچیری کی ایک خاص وقعت ہو گئی۔ ان دنوں محط کا بار بار ریاست کے مختلف مقامات پر تسلط جانا اس قدر اہمیت اختیار کر چکا تھا کہ اس کو دور کرنے کی تہاویز بہت زور دیا جا رہا تھا ایسے وقت میں حیدری نے قحط کے موقعوں پر حکومت کی جانب سے رعایا کی مدد کے لئے ایک معقول رقم ہر سال موازنہ میں سے پس انداز کرنی شروع کی اور دو ایک موقعوں پر یہ کثیر رقم اس آڑے وقت میں اتنی کام آئی کہ ریاست کے گوشہ گوشہ میں بکچیری کی دوراندیشی کے چرچے ہونے لگے۔ دوسرا کارنامہ اس عہد کا تعلیمات کے محکمہ کو وسیع کرنے کی تحریک ہے۔ ایک تعلیماتی مشیر مقرر کیا گیا جس کو ہدایات دی گئیں کہ وہ ساری ریاست کا دورہ کر کے تعلیمی حالات کے متعلق ایک جامع رپورٹ پیش کرے اور جب یہ کام انجام پا چکا۔ تو حسب مشورہ تعلیمات کے محکمہ پر زیادہ روپیہ صرف کر نئی بکچیری نے تحریک کی اور ایک کثیر رقم مواد میں اس کے لئے فراہم کی۔ تعلیم ذکر کے ساتھ تعلیم انات بھی بکچیری کو ابتدائی سے خیال تھا۔ محبوبیگر لڑا اسکول کی ترقی میں بکچیری کی توجہ کو بڑا دخل ہے۔ تیسری قابل ذکر اصلاح حکومت کے لئے عمدہ عہدہ داروں کا انتخاب ہے۔ بکچیری نے حکومت ہند کی طرح حیدرآباد سول سروس کے قیام پر اس قدر زور دیا کہ سول سروس کی بنیادیں مستحکم ہو گئیں۔ امتحان مقابلہ اور اس کے قوانین و ضوابط بالکل حکومت ہند کی طرح رکھے گئے۔ رفتہ رفتہ یہ انتخاب اتنا وسیع ہوتا گیا کہ ریاست کا نظم و نسق لائق اور تجربہ کار سیولینوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ چوتھی کارگزاری موسیقی ندی کی بلخانی کے احتمال کو کم سے کم کرنا ہے۔ ڈیمینج اور آرائس بلدہ کے

قابل لحاظ اسکیموں پر توجہ کرنے کی سفارشیں کیں۔ سفارشات اس قدر واجبی اور ضروری تھیں کہ ان پر حکومت کو متوجہ ہونا لازمی تھا۔ گذشتہ طغیانی نے حیدر آباد میں تاریخی انتشار پیدا کر دیا تھا اور موسم باراں میں اس کی ہولناکی کا دوبارہ امکان تھا اور محض اس امکان کے خیال سے ان افراد کے رونگھے ٹکڑے ہو جاتے تھے جنہوں نے پھلی طغیانی میں مصیبت جھیلی تھی۔ اس لئے اس کا سد باب ضروری تھا۔ ڈیرمنج بھی شہری زندگی اور صحت اور صفائی کے اصولوں کے لحاظ سے اس لائق تھا کہ اس پر توجہ کی جاتی۔ چنانچہ فوراً ہی ایک محکمہ معتمدی ڈیرمنج کے نام سے قائم کیا گیا کہ سارے شہر میں ڈیرمنج کا حال پھیلا دیا جائے اور صحت عامہ کے بہتر کرنے میں لوگوں کی مدد کی جائے۔ آرائش بلڈہ کا سوال بھی اتنا ہی اہم تھا۔ حیدر آباد ایک پرانا شہر ہے اور جا بجا قدیم تاریخی مقامات اور نشانیاں دیکھنے میں آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض محلے اور مقامات اس قدر گنجان اور اصول حفظان صحت کے لحاظ سے اس قدر خراب تھے کہ ان کی وجہ سے طاعون وغیرہ کی قسم کی بیماریوں نے شہر کو گھیر لیا تھا۔ اس کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ پرائے محلوں کو جو گنجان اور بند اور تاریک تھے توڑ کر از سر نو خاص طور پر تعمیر کرایا جاتا۔ جہاں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان محلوں کی آب و ہوا میں خاص فرق ہو گیا وہاں یہ بھی ہوا کہ محلہ کی رونق نئے مکانوں سے دوبالا ہو گئی۔ غرض یہ کہ ضرورت تھی کہ تاریخی مقامات چھوڑ کر باقی گنجان مقامات توڑ دئے جاتے اور نیا شہر بسایا جاتا۔ آج اسی کی بدولت حیدر آباد کا شمار ہندوستان کے جو تھے بڑے شہر میں ہوتا ہے۔

ہوم سکرٹیری | ۱۹۱۱ء میں سرکری ہوم سکرٹیری مقرر ہوئے۔ ان کے تحت

اس وقت پولیس عدالت۔ تعلیمات۔ طبابت وغیرہ جیسے آہم محکمے تھے۔ یہاں انہوں نے سب سے پہلے عدالتی کام کی طرف رخ کیا اور عدالتوں کی تنظیم اور اُن کی بروقت کارکردگی پر زیادہ زور دیا خصوصاً تحویل کی کارروائیوں کو بلا تاخیر انجام دینے کا معقول انتظام کیا۔ عدالتی عہدہ داروں کی تنخواہوں اور وجاہت میں اضافہ کرنے کی تحریک پیش کی تاکہ انھیں رشوت لینے یا پاس داری سے حتی الامکان روکا جائے۔ نئے ہائیکورٹ کی عالیشان عمارت کی بنیاد ڈالی۔ طبابت کے محکمہ کو بھی بہت کچھ سونارا۔ طاعون کی ہلاکت آفرینوں سے سارا شہر پریشان تھا عوام کے لئے نقل مکان کا بچاؤ ان کی اپنی مفلسی کی بدولت ناقابل عمل تھا اور بغیر نقل مکان کے طبی امداد فضول تھی اس لئے اکبر حیدری نے شہر کے گرد و نواح میں پبلک کمیس مستقل طور پر حکومت کی جانب سے بنوادے جہاں رہ کر غریب و بے روزگار یا بے کسٹے کا بار اٹھائے اپنی جانیں بچا سکتے تھے۔ اس انتظام کے بعد جب طاعون کا دورہ ہوا تو ان کمیس کی اہمیت اس سے واضح ہو گئی کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان میں مقیم ہو گئے طبابت کے محکمہ میں دوسری اہم تجویز ڈسپنری کے شفاخانہ ہذا میں ان کی امداد تھی۔ یہ مرض جس قدر مہلک اور تباہ کن ہے وہ ظاہر ہے لیکن اس کے لئے کوئی خاص شفاخانہ نہ تھا اکبر حیدری نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ ڈسپنری کے شفاخانہ کے لئے کافی امداد ہتیا کر کے اس کو ترقی دی جائے۔

عثمانیہ یونیورسٹی | اہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اکبر حیدری کو ابتداء ہی سے تعلیمات سے دلچسپی رہی ہے۔ محکمہ فنانس میں ملازم رہ کر بھی انہوں نے اپنے طور پر تعلیماتی مسائل پر غور و خوض کیا اور حیدر آباد آنے سے پہلے ہی وہ

ہندوستان کی تعلیمی ابتری کو اس کی فلاکت کا سبب سمجھ رہے تھے اس لئے وہ حیدر آباد آتے ہی سب سے پہلے تعلیمات کے نظم و نسق پر نظر کرتے رہے لیکن ابتدا میں ان کی صدر محاسبی اور فینانس کی معتمدی کی مصروفیتیں اس طرف زیادہ توجہ مرکوز کیا سبب ہوئیں مگر جوں ہی وہ تعلیمات کے معتمد مقرر ہوئے انہیں اس کا فکر دامگیر ہوئی کہ ریاست کا محکمہ تعلیمات وسیع اور وسیع تر کیا جائے ابراہیم حیدری سے پہلے اس محکمہ پر حکومت دس لاکھ روپیہ خرچ کرتی تھی۔ یہ رقم ریاست کی وسعت کا اندازہ کرتے ہوئے بہت قلیل معلوم ہوئی اور اس سے بڑھتی ہوئی ضرورت کی تکمیل نہیں پکٹی تھی ابراہیم حیدری نے اسکو دو گنا زیادہ کیا پھر سگنا اور چار گنا پہلے تک کہ آج اس کا خرچ کچھ کم ایک کروڑ روپیہ ہے سرکاری مدرسوں کی تعداد اس وقت نو سو تھی اور ان کی ابراہیم حیدری نے بڑھاتے بڑھاتے سو چار ہزار کے قریب پہنچا دیا اور طلباء کی تعداد کو ساٹھ ہزار سے ڈھائی پونے تین لاکھ کر دیا محکمہ تعلیمات کی اس وسعت کے بعد بھی ابراہیم حیدری کو تشغی نہ ہوئی اور انہوں نے اس بڑی ریاست کے لئے ایک یونیورسٹی کی تحریک پر غور و فکر شروع کیا۔

حیدر آباد کی زبان اردو ہو چکی تھی اس لئے اس یونیورسٹی کی زبان بھی اردو و پنجاب کی گئی۔ اس وقت تک ہندوستان میں کوئی مثال ایسی موجود نہ تھی کہ کسی یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم ملکی زبان ہو۔ گو کہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہندوستان کے تعلیماتی مسائل پر غور و فکر کرنے والے اصحاب انگریزی زبان کو اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ بنانے کے نقائص سے واقف ہو چکے تھے اور اس کے خلاف انہوں نے اکثر موقعوں پر سدائے احتجاج بھی بلند کی تھی مگر کہیں بھی اس نئی

تجویز کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا تھا۔ اسباب کچھ ہی ہوں اور رکاوٹیں کسی قسم کی ہوں مگر باوجود احساسِ سستی کے کسی یونیورسٹی نے اپنا طرزِ عمل نہیں بدلاتھا یہ حیدرآباد جیسی عظیم ترین ریاست کے لئے ہی زیبا تھا کہ وہ جراثیم سے کام لے کر وہاں قدم رکھتی جہاں فرشتوں کے بھی پر جلنے ہیں۔ تعلیمات کے معتمد کی حیثیت سے کبیر حیدری نے یہ نئی تجویز پیش کی اور سلطانِ علوم کے معاملہ فہم داغ اور دودرس نظروں نے جو پہلے ہی سے تعلیماتی مسائل کو سلجھا اور بکار آمد بنانے پر لگی ہوئی تھیں اس تجویز کے آئینہ میں مستقبل کی شاندار کاریاں دیکھی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی داغ بیل ڈالی گئی تو دنیا کی نظریں اس حراتِ اسمیں جڑ بہہ پر لگی ہوئی تھیں خرد حیدرآباد میں بھی ایک اضطراری لہر دوڑ رہی تھی مگر آج اسکی حریت ناک کامیابیوں پر کسے شبہ ہے۔ دارالترجمہ کا قیام ان مشکلات کو حل کرنے کے لئے ہوا جو تراجم کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھیں دوسری یونیورسٹیوں کے مثلاً مسلمان تعلیم اور جامعاتی کمیشن جب کہ کسی عثمانیہ یونیورسٹی کے معائنے کے لئے آتے ہیں تو یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ سائنس کی تعلیم بھی اردو میں دی جاتی اور وہ بھی اعلیٰ اور تحقیقاتی تعلیم بی۔ ایس۔ سی اور ایم۔ سی۔ سی کی بنیاد پر اور حیوانیاتی شعبہ جات بھی قائم ہو چکے ہیں انجینئرنگ اور طبی کالج بھی نہایت کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس نوعیت کی جامعہ کے لئے جدید عالی شان عمارتوں کی بھی شدید ضرورت تھی اور یہ ضرورت بھی آج بڑی حد تک پوری ہو گئی۔ یونیورسٹی کی عمارت کا کام نہایت سرعت کے ساتھ عملی شکل اختیار کر چکا ہے اقامت خانے بن چکے ہیں۔ شعبہ فنون کی عمارت تکمیل کے قریب ہے۔ سائنس کا

اور دوسری عمارتوں کا کام ہو رہا ہے۔ بلاشبہ جب یہ تعمیر کام بھی ختم ہو جائیگا تو یہ حیدری کا دماغ اور نظام کی دولت ٹھکانے لگے گی۔

تعلیمات میں تعصب نہ ہو [الکلمہ میں تعلیماتی مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے] اے جی جی نے مسئلہ اصرار کیا۔

”ہندو اور مسلم یونیورسٹی کے قیام سے یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ تعصب کی ان جنگاریوں کو جو پہلے ہی سے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیل چکی ہیں زیادہ نہ بھڑکائیں لیکن مجھے تو یہ ہے کہ اس قسم کی یونیورسٹیوں کا جہاں یہ فرض ہے کہ وہ اپنے کلچر کے محاسن کو باقی رکھیں وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہندوستان کی ساری تہذیب کے قدروں کو مجموعی حیثیت سے بھارت ماتا کے چروں میں رکھ دیں۔ یہی وہ طریق عمل ہے جس پر کامزن ہو کر ہندوستان کے نوجوان جن کے ہاتھوں میں اس کا مستقبل ہے ایک ایسے محاذ پر کھڑے ہو سکتے ہیں جو حقیقی معنوں میں ہندوستانی ہے۔“

جامعات کو سیاسی مسئلہ میں جب ”نان کو آپریشن“ کا زور ہوا تو علی برادری نے اکھاڑے نہ بنایا [اکھاڑے نہ بنایا] علی گڑھ کی جامعہ کو سیاسی کاروبار کا مرکز بنانا چاہا لیکن اے جی جی اور نواب صاحب بھوپال کی انتہک کوششوں نے اس سے باز رکھا۔ جامعات کو سیاسی اکھاڑے نہ بنایا [اکھاڑے نہ بنایا] اے جی جی نے کہا طلباء کی ذہنیت

افتلاب پیدا کرنا مصلحت کے خلاف ہے اور ہندوستانی حالات کا اندازہ کرتے ہوئے خطرناک۔ غالباً اکبر حیدری کو اس وقت یاد آیا ہوگا کہ کس طرح بنگال کونسل آف نیشنل ایجوکیشن ٹوٹ گئی اور کس طرح ڈاکٹر اینی مینٹ کے نیشنل انی ٹیوشن نے حکومت سے امداد کی درخواست کی۔ قومی اور سیاسی اداروں کی شکست دیکھ کر جامعات کو دوبارہ کانٹول میں گھسیٹنا بے سود تھا اس لئے اکبر حیدری نے علی برادروں کی اس تحریک کی سخت مخالفت کی اور جہاں تک آج کہا جاسکتا ہے اس کو تباہی سے بچایا۔

ماہر تعلیمات اکبر حیدری کی تعلیماتی سہ سارے ہندوستان سے خراج تحسین حاصل کر رہی ہے ڈاکٹر یونیورسٹی نے اعزازی ممبر بنایا عثمانیہ اور مدراس یونیورسٹیوں کے علاوہ دوسری یونیورسٹیوں نے بھی ال۔ ال۔ ڈی کی اعزازی ڈگری دی۔ پنجاب کے علاوہ دیگر یونیورسٹیوں نے جلد تقسیم اسناد کے مواقع پر خطبہ سادات کے لئے مدعو کیا۔ اس سلسلہ کا سب سے بڑا اعزاز غالباً وہ تھا جبکہ یونیورسٹی کافر نے انھیں انٹرویوورسٹی بورڈ کا صدر منتخب کیا۔

ہندوستان کے بہت سے بڑے وزیر مالیات ۱۹۱۹ء میں حیدر آباد میں جب اکریٹو کونسل کا قیام ہوا تو اکبر حیدری کو صدر المہام فنانس کی حیثیت سے ممبر مقرر کیا گیا۔ مالیات کی محکمہ وار تقسیم اکبر حیدری کا بڑا کارنامہ ہے۔ یہاں انہوں نے رفتہ رفتہ بجٹ کی ترتیب میں وہ کار نمایاں کئے کہ ان کا شمار ہندوستان کے بہت بڑے وزیر مالیات میں ہونے لگا۔ سب سے زیادہ قابل تعریف بات یہ ہے کہ جب سے انہوں نے مالیات کا صیغہ اپنے قبضہ میں لیا کبھی بھی

ریاست کے مالیات میں خسا رہ نہیں ہوا۔ خصوصاً بچلے چند سالوں میں بھی جو کہ دنیا کی تاریخ میں مالیاتی نقطہ نظر سے کٹھن گذرے ہیں ان ہی کی چابکدستی کی بدولت ریاست کا مالیاتی محکمہ اس عالمگیر نقصان سے بچا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے ماہران مالیات اکبر حیدری کی اس کارکردگی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ انکم ٹیکس یا اسی قسم کے بے شمار ٹیکس جن کو ساری دنیا کی ریاستوں میں رائج کرنا پڑا حیدر آباد میں غیر ضروری سمجھے گئے۔ ٹیکس کے علاوہ کروڑ گیری کے عامل بھی مجموعی حیثیت سے پانچ فیصدی سے بڑھنے نہ پائے۔ دراصل یہی وجہ تھیں میں جن کی وجہ سے حیدر آباد کا شہری برطانوی ہند یا دوسری ریاستوں کے شہری سے زیادہ خوش و خرم ہے۔

نظام اسٹیٹ ریلوے | ابتداء میں ریلوے کا گتہ انگریزی کمپنی کے قبضہ میں تھا لیکن حال ہی میں ریلوے خرید لی گئی اور اب ریاست کی ملکیت ہے۔ جس زمانہ میں انگریزی گتہ تھا اکبر حیدری ریاست کی طرف سے نگران کار تھے اور لندن کے بورڈ میں یہ نمائندگی کرتے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اعزاز اس سے پہلے کسی ہندوستانی کو حاصل نہ ہوا تھا۔ اب جبکہ ریاست کی ریلوے ہو گئی اس کا صیغہ بھی اکبر حیدری کے تحت کر دیا گیا۔

ہندو مسلم اتحاد | ابتداء ہی سے اکبر حیدری مقصب اور فرقہ وارانہ ذہنیت سے پاک رہے ہیں۔ آج اگر ہندو مسلم اتحاد کی آواز بلند کی جائے تو کوئی تعجب نہیں کیونکہ ہم میں سے ہر شخص یہ جاننے لگا ہے کہ ہماری کامیابی کا اصلی راز اسی اتحاد میں پوشیدہ ہے مگر آج سے ایک عرصہ پہلے جبکہ آزادی کا خیال

پیدا ہوا ہی تھا۔ یہ تاراجا نا کہ ہندو مسلم نفاق کی بدولت ہم روز بروز تھوڑا بڑا کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ عقل سلیم کا کام تھا۔ اکیسویں آل انڈیا کانفرنس میں جو کھلکھلے میں منعقد ہوئی تھی لیکن کبر حیدری نے کہا:

”ہندوستانی قومیت اس سے ابھرے گی نہیں بلکہ ٹپے گی
اگر مسلمانوں نے اشوک کی عظمت کا اندازہ نہیں کیا یا ہندو
کے عہد زرین سے استفادہ نہیں کیا یا ایجنڈا کی بت تراشی
اور معصوم بچے نقوش اپنے دلوں پر مرتسم نہیں کئے یا جادو
اور تکارام کی وجد آفرین نظموں سے اپنے سوئے ہوئے
جذبوں کو نہیں بیدار کیا یا سری کرشنا اور بدھ کے اخلاقی
درس سے اکتساب فیض نہیں کیا۔“

بالکل اسی طرح ہندوستانی قومیت ابھرے گی نہیں بلکہ
ٹپے گی اگر ہندوؤں نے منلیہ اور عادل شامی خلک بوس
عمارقوں پر فخر نہ کیا یا شیر شاہ اور اکبر اعظم کے کارنامے
تاریخ میں دیکھ کر آنکھوں پر ٹھیکری رکھ لی یا ہندوستان کی متنا
ترین عورتوں چاند بی بی اور نور جہاں کا احترام نہ کیا یا
محمود گادان اور ابو الفضل جیسے مدبروں کی وزارت کو
بھلا دیا یا امیر خسرو اور غالب کی شاعری کو ٹھکرا دیا۔

”وہ دن نہیں ہو گا جبکہ ہندو اور مسلمان میو اور پرت
جیسے اصلی درجہ کے دیس رائیوں کا احترام نہ کریں گے یا ماہان

تقلم و تنق کے سلسلہ میں تہذیب اور دانش کا ذکر نہ کریں گے،
ہندوستان کے دوستوں میں فاسٹ اور براٹ کو فراموش
کر دیں گے ۛ

گول میز کانفرنس ۱۹۴۷ء میں جب گول میز کانفرنس کی تجویز ہوئی تو حیدرآباد سے
ایک وفد بھیجا گیا جس کی سرکردگی کا شرف اکبر حیدری کو حاصل تھا کانفرنس جب ذیلی
کمیٹیوں میں منقسم ہو گئی تو اکبر حیدری کو بھی ہر ذیلی کمیٹی میں شریک کیا گیا اور ہندوستانی
ریاستوں کے نمائندوں نے باہمی مشورہ کے لئے جو کمیٹی بنائی تھی اس کی صدارت
اکبر حیدری ہی نے کی۔ مالیات سے متعلق جرذیلی کمیٹی تھی اس میں انہوں نے خاص
طور پر حصہ لیا اور والی ریاست کی ایما سے کسی ایسے وفاق میں شرکت سے انکار
کیا کہ جس کی وجہ سے ریاست کی وجاہت میں فرق آتا ہو۔ ۱۹۴۷ء میں دوسری
گول میز کانفرنس لندن میں منعقد ہوئی اور ۱۹۴۷ء میں تیسری۔ ان مواقع پر بھی
اکبر حیدری نے حیدرآبادی نمائندوں کی رہنمائی کی۔ اور اس سلسلہ میں دراصل
اکبر حیدری کو مختلف خیال رہنماؤں سے ملنے اور ریاست اور حکومت ہند کے
عام مفاد پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا۔

پریوی کی کونسلر اینٹانس کی کارگزار یوں پر حیدر نواز جنگ کا خطاب والی ریت
کی جانب سے ملا۔ اور ملک معظم کی طرف سے ”سر“ کا اعزاز عطا ہوا۔ حال
ہی میں پریوی کونسلر کا اعزاز بھی بخشا گیا۔

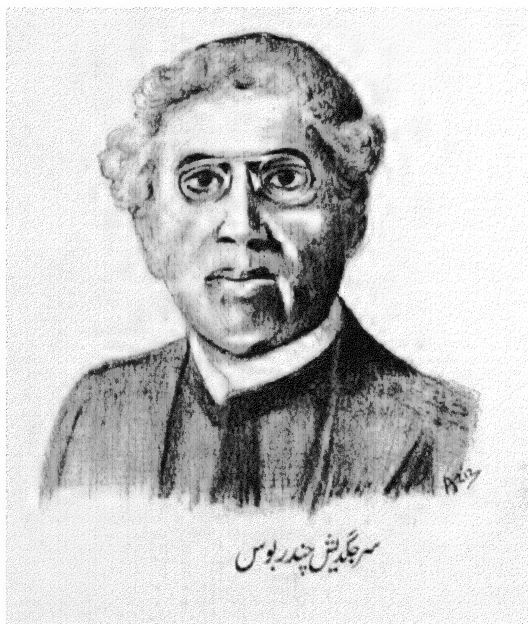
اخلاق و عادات اکبر حیدری بہت سادگی پسند انسان ہیں۔ وہ کھانے اور پہنے
میں سجا اسراف ناپسند کرتے ہیں۔ اپنی عادتوں کے وہ بہت سختی کے ساتھ

پابند ہیں۔ اس عمر میں بھی نماز و روزہ کا بڑا خیال رہتا ہے۔ اوقات مقررہ پر کام کی ادائیگو کو وہ اپنا فرض خیال کرتے ہیں۔ اپنے مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور دوسروں کے مذہب میں تعارض نہیں کرتے۔ اولیا کا احترام کرتے ہیں اور علماء کی عزت۔ غیر معمولی اچھے اخلاق کے انسان ہیں۔ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اپنی بڑھتی ہوئی مصروفیات کی وجہ سے تفصیلی ملاقات نہیں کر سکتے لیکن سنتے سب ہی کی ہیں ملنے کا کوئی وقت مقرر نہیں بگھر بہار دفتر میں۔ تفاریب کے موقع پر یا دوسرے مقامات پر جہاں وہ نظر آئیں ملنے والوں کی ایک جماعت بھی دہاں پہنچ جاتی ہے۔

سر جے بی بوکس

سر جے بی بوکس

سکون جبر

سرنگیش چندربوس

سر جے، سی، بوس

ابتدائی تعلیم | جگدیش چندر بوس ۳۰ نومبر ۱۸۵۸ء کو بمقام بکرام پور پیدا ہوئے۔ ان کے والد بھگوان چندر بوس فرید پور میں سب ڈویژنل آفیسر تھے۔ تعلیماتی مسائل میں "ڈاکٹر بوس" کہتے ہیں "میرے والد خاص قسم کے خیالات رکھتے تھے۔ منزلی طرز تعلیم ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی اور وہ افراد جو گورنمنٹ کے کسی نہ کسی حیثیت سے زیر اثر تھے اسکولوں کے دلدادہ ہو رہے تھے حالانکہ میرے والد بھی انگریزی حکومت کے بڑے ہوتے سیلاب میں بہے جا رہے تھے لیکن انہوں نے مجھے بجائے اسکول میں شریک کرانے کے گاؤں کے ایک پاٹ شالہ میں شریک کرایا یہاں میرے ہم جہت مزدوروں کے محنتی لڑکے اور کسانوں کے فطرت پرست سپوت تھے۔ محنت و مشقت اطاعت و فرمانبرداری، مذہب کی پرستش اور دیہات سے دلچسپی میں نے یہیں سے حاصل کی۔" اپنی ماں کے متعلق ڈاکٹر بوس بیان کرتے ہیں "میری ماں گھر پر چشمہ براہ

رہتی تھی کہ کب میں مدرسہ سے واپس آؤں اور کب وہ فرط محبت سے گلے لگائے میں عموماً اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ گھر واپس جوتا تھا اور ان میں اکثر اس طبقہ کے لڑکے ہوتے تھے جنہیں آج کل ”اچھوت“ کہتے ہیں لیکن میری ماں ان کا خیر مقدم آپ طرح کرتی تھی جس طرح سے کہ کسی اونچی ذات والوں کا یا خود میرا۔ ہم سب کو ایک ہی جگہ کھلاتی پلاتی اور ایک ہی طرح کا سلوک کرتی اور یوں میں نے ابتدا ہی سے ذات پات کا کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔“

ڈاکٹر بوس پاٹ شالہ کی تعلیم کے متعلق لکھتے ہیں ”اس دہقانی مدرسہ میں مجھے بھیجنے سے مقصد یہ تھا کہ میں اپنی عمر کا ابتدائی بہترین حصہ مادری زبان سیکھنے میں صرف کروں، ملکی ماحول سے دلچسپی پیدا کروں، مذہبی درس حاصل کروں اور قومی تمدن سے متاثر ہوں۔“ عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بوس کانگراں اس کمسنی کے زمانہ میں کوئی تعلیم یافتہ، مہذب یا معقول آدمی نہ تھا بلکہ ان کے والد نے ڈاکوؤں کے ایک سردار کو ان کی دیکھ بھال کے لئے مقرر کیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جس زمانہ میں بھگوان چندر بوس فرید پور کے سب ڈویژنل آفیسر تھے تو لیٹروں کی ایک ٹولی سارے گاؤں کو پریشان کر رہی تھی جن اتفاق سے ایک موقع پر انہوں نے اس ٹولی کے سرغنہ کو تنہا اپنی جان پر کھیل کر گرفتار کر لیا اس جانبازی کا اس سردار پر اتنا اثر ہوا کہ جب وہ کئی برس بعد قید سے چھوٹا تو سیدھا ان کے گھر آیا اور التجا کی کراسے اپنے ہاں ملازم رکھ لیں۔ یہ خیال کر کے کہ اس کو دوسری جگہ ملازمت نہ ملیگی انہوں نے اسے اپنے ہاں رکھ لیا اور اپنے چار سالہ لڑکے کی خدمت پر مامور کر دیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ ڈاکٹر بوس کو اپنی پیٹھ پر گائوں کے مدرسے

لیجائے اور دن بھر ان کے ساتھ رہ کر شام کو گھر واپس لائے۔ وہ میری خدمت بہ طرح کیا کرتا تھا کہ کیا کوئی نرس کرے گی؟ ڈاکٹر بوس بیان کرتے ہیں، اپنی پھلپلی زندگی سے توبہ کرنے کے بعد وہ جید نیک ہو گیا تھا۔ کیا محال کہ کوئی میری طرف تنکمی چٹوں سے تو دیکھ لے! فرصت کے لمحات میں جس طرح کھلائی یاد داپریوں اور دیووں کے قصے بیان کرتی ہے بالکل اسی طرح وہ اپنے خون آشام کارنامے بیان کرتا تھا کہ کس طرح اُس نے بڑے بڑے معرکے سر کئے ہیں اور کہاں زخم کھائے ہیں! ظاہر ہے کہ ان واقعات نے ڈاکٹر بوس کی رگوں میں گرم خون دوڑا دیا اور اس زمانہ میں جبکہ حقیقی معنوں میں انسان سیکھنے اور حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے ویسری اور شجاعت کے درس انہوں نے حاصل کئے۔

انگلستان میں | پاٹ شالہ کی تعلیم ختم کر کے ڈاکٹر بوس انگریزی مدرسہ میں چلے گئے اور درجہ بدرجہ انہوں نے وہ تمام منازل طے کئے جن کے بعد

بی اے کی ڈگری ملتی ہے۔ جب انہوں نے سینٹ زیور کاچ کلکتہ سے ڈگری لی تو ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ انگلستان جا کر سول سروس کے مقابلہ میں شریک ہوں انہوں نے والد سے مشورہ کیا لیکن ناکامی ہوئی۔ دراصل ان کے والد اپنے لڑکے کی طبیعت سے اتنے زیادہ واقف تھے کہ خود ڈاکٹر بوس کو بھی پتہ نہ تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ نظم و نسق کا میدان ان کے لئے موزوں نہیں ہے بلکہ سائنس یا ڈاکٹری کے امتحانات اور تحقیقات ان کی طبیعت کی اقتاد اور فطری رجحان کے لحاظ سے نہرت اور نیک نامی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر بوس اسی مشورہ پر عمل کرنے کے لئے انگلستان پہنچے۔

لندن ہینچر ڈاکٹر بوس ڈیٹیل کالج میں شریک ہو گئے۔ چونکہ کلکتہ میں انہوں نے حیاتیات کے درس نہیں حاصل کئے تھے اس لئے پورے ایک سال تک یہاں انہیں اس مضمون کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ دوسرے سال سے ڈاکٹری کی تعلیم برابر ہونے لگی لیکن سودا اتفاق سے ان کی صحت اس دوران میں کچھ ایسی خراب ہوئی کہ باوجود مدتوں علاج کے فائدہ نہ ہوا اور مجبوراً ڈاکٹروں کے مشورہ پر انہیں ڈاکٹری تعلیم سے کنارہ کش ہونا پڑا یہاں سے وہ سیدھا کیمبرج پہنچے ۱۸۸۲ء میں انہوں نے بی اے کیا پھر بی ایس سی میں شریک ہوئے اور نچرل سائنس اسکالرشپ حاصل کیا۔

ہندوستان کو واپسی پر وینڈرفیلڈ ہتھورا ہاہر معاشیات نے لارڈ رپن سے جو اس وقت ہندوستان کے وائسرائے تھے ان کا تعارف کرایا اور اسی بنا پر انہیں پریسڈنسی کالج کلکتہ میں سائنس کی پروفیسری مل گئی۔ لیکن یہ سلسلہ منصرمانہ تھا اس زمانہ میں اس کالج میں کوئی اچھا سا عمل نہ تھا اور انہیں اپنے خانگی عمل میں تحقیقاتی کام کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے اطمینان سے کام کیا اور تقریباً دس سال بعد ایک چھوٹا سا عمل کالج میں تیار ہوا۔ اور اسی کو ان کی نظر آنکھوں نے غنیمت جانا۔

۱۸۹۵ء سے انہوں نے سائنس پر مقالات لکھنے شروع کئے۔ پہلا مقالہ "قلم کے ذریعہ برقی مشاعوں کی تقطیب" تھا جو مئی ۱۸۹۵ء میں جرنل آف دی ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال میں شائع ہوا۔ اور اسی سال دو مضامین برقیات سے متعلق "الکٹریٹین" میں شائع ہو کر مقبول ہوئے۔ اس کے بعد ان کا

مشہور مقالہ ”برقی انعطاف نماؤں کا تعین“ رائل سوسائٹی جرنل میں شائع ہوا۔ اس زمانہ میں رائل سوسائٹی کی اتنی وقعت تھی کہ اس جرنل میں کسی مضمون کا شائع ہونا بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اب بوس کی عظمت کرنی شروع کی۔ رائل سوسائٹی نے نہ صرف بوس کے مقالہ کو شائع کیا بلکہ ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی تحقیقات کو جاری رکھیں اور ان کی معقول امداد کا وعدہ کیا۔

۱۸۹۶ء میں ڈاکٹر بوس نے دنیا کے سائنس کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف کے سلسلہ میں لندن یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف سائنس کی ڈگری دی۔ اس زمانہ میں لاسکی تحقیقات اور تجربات پر دنیا کے تین بہترین دماغ بیک وقت مصروف تھے۔ ڈاکٹر بوس۔ مارکونی اور امریکہ کا ایک مشہور سائنس دان۔ ڈاکٹر بوس ہندوستان میں بے سرو سامانی کے عالم میں تحقیقات و تجربات کر رہے تھے اور ان کے دوسرے مقابل بہترین مہملوں میں سرگرم کار تھے۔ مگر ڈاکٹر بوس نے سب سے پہلے کلکتہ کے ٹاؤن ہال میں گونر کی موجودگی میں جھوٹے پیمانہ پر اپنے تجربات کا کامیاب مظاہرہ کیا۔

رائل انسٹی ٹیوشن میں تقریریں | بوس کی شہرت آگ کی طرح پھیل گئی اور رائل انسٹی ٹیوٹ نے دعویٰ کیا کہ وہ انہیں مخاطب کریں۔ برقی موجوں پر انہوں نے متعدد تقریریں کیں اور نباتات اور حیوان کے محرکات کے جواب میں تجربات کرتے رہے۔ ایک دن شہرہ آفاق تجربہ کار ماہر فعلیات سر مائیکل فاسٹرنے ان سے کہا:-

”اس لہر میں کیا نئی بات ہے؟ نصف صدی سے ہم اس

واقعہ ہیں“

آپ کے خیال میں یہ کیا چیز ہے؟ بوس نے دریافت کیا۔

”عضلاتی جواب کی ایک لہر“

”معاف کیجئے یہ دھاتی ٹین کا جواب ہے۔“

”کیا؟“ تعجب سے اچھل کر فاسٹر نے پوچھا، ”ٹین کیا تم نے ٹین کہا؟“

تفصیلات معلوم کر کے فاسٹر کو بڑی حیرت ہوئی۔

جوں جوں بوس اپنی تحقیقات بیان کرتے جاتے تھے سائنس دان مبہوت ہو کر ان کا منہ تکتے تھے۔ سر جان برٹن سائنڈرسن جو اس زمانہ کے برقی فعلیات کے مانے ہوئے یگانہ روزگار استاد تھے اور انہیں حیوانات اور نباتات دونوں پر عبور کامل تھا ڈاکٹر بوس کی تقریروں کا شہرہ سنکر آکسفورڈ سے چلے آئے اور ظاہر ہے کہ سامعین میں سب کی نگاہیں ان کی طرف رہتی تھی کہ اگر وہ تقرر کریں تو بوس کی علمی لیاقت مسلمہ ہوگی۔ مگر یہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ خزانٹ سائنڈرسن نے کہا کہ بوس ایک ماہر طبیعیات ہیں اور انہوں نے خواہ مخواہ حیاتیات کے میدان میں قدم رکھا ہے۔ اب بھی کچھ زیادہ وقت نہیں گیا اور وہ اگر چاہیں تو اپنے مقالہ کا عنوان بجائے ”برقی جواب کے بعض طبیعیاتی تعالیم“ کہہ سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب کے سب ہم آواز ہو گئے اور بوس کو ممکنہ طریقہ پر بدول کرنے لگے۔ لیکن بوس غیر معمولی عزم و استقلال کے انسان ہیں وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کسی خاص غرض و غایت کے

مذہب کیا گیا ہے اور کسی مصلحت کے پیش نظر عد اور گردانی اور تباہی عارفانہ کیا گیا ہے۔ کمرہت باندھ کر انہوں نے رائل سوسائٹی کو آگاہ کیا کہ وہ اس مقالہ کا ایک لفظ بھی بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں خواہ ان کا مقالہ ناپسند ہی کیوں نہ کیا جائے ہندوستان و اہل ہموکر انہوں نے غور مکر کیا اور ایک قطعی نتیجہ پر پہنچ کر دوبارہ لندن پہنچے اور رائل انسٹی ٹیوٹ میں از سر نو تجربات میں مہمک ہو گئے۔ اس اثنا میں آکسفورڈ کے مشہور پروفیسر وائٹس نے ان سے خواہش کی کہ وہ اپنے تجربات انھیں دکھائیں۔ بوس راضی ہو گئے اور ایک دن وائٹس ہو رہیں اور براؤن کھلے کے جانشین ہوس کی معیت میں بوس کے ہاں پہنچے اور تجربات دیکھ کر تینوں متین پروفیسر بحال کی طرح اظہار تعجب اور خوشنودی کرنے لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ رائل سوسائٹی اگر اس مقالہ کو قبول نہیں کرے تو ہم بخوشی کینن سوسائٹی کی جانب سے اس کو قبول کرتے ہیں کیونکہ ہم اس سال صدر اور معتمد ہیں۔ مقالہ کی از سر نو ترتیب کے لئے بوس ہندوستان واپس آ گئے اس اثنا میں انہیں معلوم ہوا کہ کسی اور پروفیسر نے ان کی تحقیقات کو اپنا لیا ہے اور اس کو فی زمانہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ بوس نے اپیل کی اور اپنا سارا کام کمیشن کے آگے رکھ دیا۔ بڑی تحقیق کے بعد آخر تصفیہ بوس کے حق میں ہوا۔

پیرس میں تقریریں مسئلہ میں سر جان وڈبرن گورنر بنگال نے انہیں پیرس کانگرس آف سائنس میں نمائندگی کرنے کے لئے بھیجا۔

اس سلسلہ میں وہ پیرس میں اس قدر ہر دل عزیز ہوئے کہ انہیں مختلف سوسائٹیوں نے تقریروں کے لئے مجبور کیا۔ مسئلہ میں انہیں ایک مشہور سوسائٹی کی کونسل کا

رکن بھی بنالیا گیا۔

دنیا کا سفر اکسفورڈ یونیورسٹی نے تقریروں کا انتظام کیا اور بوس وہاں پہنچے۔
 اکسفورڈ کے بعد کیمبرج کا نمبر تھا۔ یہاں انہوں نے نباتیاتی تحقیقات کا ذکر کیا اور بعض پودوں کا ذکر ایسا کیا کہ وہاں کے بعض نامی گرامی پروفیسروں کو ان پودوں کا شوق اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے ہندوستان سے مٹی منگوائی اور خاص طور پر ان پودوں کی نشوونما کا انتظام کیا۔ پروفیسر سیوارڈ، سرفرانس ڈارون، اشار لنگ، آلیور اور کیا رتھ ریڈان سے اس سلسلہ میں خاص طور پر متاثر ہوئے۔ مشرب الفوران کے عمل میں آئے اور حیاتیاتی تجربات کا معائنہ کر کے حیرت و خوشی کا اظہار کیا۔ دنیا میں ڈاکٹر بوس نے اپنی ایک خاص تقریر کا انتظام کیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے بعض تجربات کے عکس بھی دکھائے۔ امپریل یونیورسٹی دنیا کے پروفیسر موشس ڈاکٹر بوس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یورپ کو ہندوستان کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے ایک ایسا پوت پیدا کیا جو نباتیاتی دنیا میں اپنے عجیب و غریب انکشافات کی بدولت ناقابل فراموش ہے۔ بعض محققین نے تو بوس سے یہاں تک خواہش کی کہ وہ کلکتہ کے عمل میں ان کے زیر نگرانی کام کرنا چاہتے ہیں۔

اس سفر میں ڈاکٹر بوس امرکیہ بھی گئے ”مین“ سے ”کیالیفورنیا“ تک تمام یونیورسٹیوں نے دعوت ناموں کی بوجھاڑ شروع کر دی۔ مشہور علمی ادارے مثلاً نیویارک اکیڈمی آف سائنس، دی بروک لین انسٹی ٹیوٹ آف آرٹس اینڈ

سائنس۔ ہارورڈ۔ کولمبیا اور شکاگو یونیورسٹی نے حد درجہ شوق کے ساتھ ان کے خطبات سنے۔

شامکار دنیا کے سفر سے واپس ہو کر بوس اپنی تحقیقات میں پہلے سے زیادہ مہنک ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا شامکار یہ انکشاف ہے کہ نباتات اور حیوانات کی اعصابی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے اور ایک حد تک یہ دکھائی دیتا ہے کہ ”موسا“ کا پودا بالکل انسانی اقوام کی زندگی کی تاریخ کو دہراتا ہے۔“

خود بوس نے نباتاتی اور حیواناتی زندگیوں کا فرق ایک جگہ اس طرح بیان کیا ہے:-

”حیوانات صدمہ کا اظہار حرکات سے کرتے ہیں برخلاف اس کے اکثر پودے متواتر صدمات کی بھی مدافعت قوت رکھتے ہیں۔ حیوانوں کی بعض باتیں مسلسل متحرک رہتی ہیں بغیر کسی ظاہری سبب کے بھی اور یہ تسلسل مختلف صورتوں میں مختلف اثرات پیدا کرتا ہے نباتات میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں پائی گئی۔ حیوانوں کی باتیں برقی ارتعاش پیدا کرتی ہیں برخلاف اس معمولی نباتات میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔“

اس نئی تحقیق کی کامیابی کا باعث ایک نئے آلہ کی ایجاد ہوئی وہ اس قسم کا بنایا گیا ہے کہ پودے اپنی حرکات کا احساس اور خصوصی تحریکات کی پیمائی کر سکتے ہیں۔ اس آلہ کا نام بوس نے ”گونج پیم“ رکھا۔ اس کی ہے اور صداقت کا یہ حال ہے کہ دل کی ایک حرکت کا ایک سنسٹو پیم کا قفہ بھی بتا سکتا،

اور پھر کمال یہ کہ یہ آلہ بوس نے اپنی نگرانی میں ہندوستان ہی میں بنوایا۔ اس ہندوستانی آلہ کو ساری دنیا نے تجربہ کے بعد قابل اعتبار پایا اور دنیا بھر اس کی مانگ ہونے لگی۔

ڈاکٹر بوس نے تجربہ کیا کہ اگر ایک پودے پر ضرب لگائی جائے تو چوٹ لگنے اور اس کے تاثرات ظاہر ہونے میں ایک سکند کا ۱/۲ وقفہ ہوتا ہے۔ نشہ آور اشیاء کا اثر نباتات پر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سے کہ حیوانات پر۔ زہر کا بھی دونوں پر یکساں اثر ہوتا ہے۔ درخت رات کے بارہ سے صبح کے آٹھ بجے تک سوتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ترقی یافتہ دنیا کا تمدن انسان موت کے اخراجات پودوں پر جس طرح رونما ہوتا ہے ان کا بوس نے بڑی کامیابی سے تجربہ کیا۔

تصنیفات ۱۹۱۷ء میں ”پودوں کا جواب“ شائع کی اور ۱۹۲۰ء میں ”برقی فعلیات“ مشہور سائنٹفک رسالہ ”نیچر“ نے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ”ماہران حیاتیات ان کتابوں کو پڑھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح ان کے مصنف نے اپنے مشاہدہ۔ تجربہ اور تحقیق سے ایک انقلابی لہر دوڑا دی مصنف نے علمی مباحث کو اپنی پختہ کارانہ طرز میں اس قدر دیکھپ بنایا ہے کہ ہم اس مطالعہ کی پُر زور سفارش کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔“

۱۹۱۳ء میں بوس پچیس سال ہونے کی وجہ سے پریسڈنٹ گورنمنٹ کا اعتراف ۱۹۱۳ء میں بوس پچیس سال ہونے کی وجہ سے پریسڈنٹ کلچ کی پروفیسری سے علیحدہ ہونے والے تھے لیکن چونکہ کلچ کو ان کی خدمات کی بے انتہا ضرورت تھی اس لئے مزید دو سال کی

توسیع کی گئی۔ اس کے بعد ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پوری تنخواہ بطور وظیفہ دی گئی اور ساتھ ہی یہ استدعا کی گئی کہ تحقیقات کرنے والے طلباء کو وہ ہدایات دیتے رہیں اور ایک حد تک ان کے کام پر نظر کریں۔ بوس کے لئے یہ فرائض بارگراں نہ تھے بلکہ وہ تو ان کی مرضی کے عین مطابق اور خواہش کے بالکل موافق تھے۔ اسی زمانہ میں بوس کو ان کی علمی تحقیقات اور کارگزاری کے صلہ میں "سر" اور سی۔ ایس۔ آئی کے امتیازی خطابات دیئے گئے۔

بوس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ | ابتدا ہی سے بوس یونیورسٹیوں میں تحقیقاتی اداروں کے محرک تھے اور وہ اس قسم کے اداروں کی نشو و نما اور ترقی کو یونیورسٹی کی کامیابی کا معیار خیال کرتے تھے۔ ۱۹۱۳ء میں جنگال ایجوکیشنل ریویو میں اسی سے متعلق تفصیل کے ساتھ لکھتے ہوئے وہ یونیورسٹیوں سے استفسارات کرتے ہیں "تہا ری وجہ سے علم کس طرح پھیلا؟ کیا کیا انکشافات و تحقیقات تہا ری مدد سے ہوئے؟ محققین کو کتنی مدد دی اور کتنے طلباء کو تم نے صحیح معنوں میں معفق بنایا؟ مختصر یہ کہ بوس کے نزدیک تحقیقات کا شعبہ یونیورسٹی میں نہ صرف اہم ہے بلکہ ضروری بھی اور بڑی حد تک اس کی وقعت اور نیک نامی کا معیار بھی۔ ہندوستانی ماحول کی نا موافقت بوس کو پست ہمت نہیں کرتی بلکہ ان کے آگے ہمیشہ ہندوستان کا وہ عہد ذرین رہتا ہے جبکہ نلندا اور ٹیکسلا کی جامعات مشرق کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے خیال میں ہندوستان کی آب و ہوا بڑی حد تک خاص قسم کے پودوں کی نشو و نما میں مدد ہوتی ہے جس کی وجہ سے نباتاتی

تحقیق کے یہاں خاص مواقع حاصل ہیں۔

۳۰ نومبر ۱۹۷۹ء کو بوس نے اپنی ۵۹ ویں سالگرہ کے موقع پر اس

ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا افتتاح کیا۔ اس وقت جو تقریر بوس نے اس ادارہ کو قوم کے نام سے منسوب کرتے ہوئے کی وہ ان کی خطابت کا عظیم الشان کارنامہ ہے انہوں نے کہا:-

”میرا ادارہ بلا امتیاز مذہب و ملت، فرقہ و جماعت
 سن و سال یا جنس و حیثیت سب کے لئے یکساں
 کھلا رہیگا بشرطیکہ وہ نام و نمود طاق نسیاں پر رکھ کر
 آئیں۔ علم کا مشعل ہاتھ میں ہو دل میں خلوص کوٹ کوٹ
 کر بھرا ہو دماغ میں خود غرضی اور دنیاوی طمع نہ ہو،
 ارادے مضبوط ہوں اور حوصلے بلند، دُھن کے پورے
 ہوں اور کام کے پکے..... میرے انسٹی ٹیوٹ میں
 ابجد خوانی نہ ہوگی اور نہ پڑھے ہوئے سبق دھرائے
 جائیں گے بلکہ جدید انکشافات اور نئی تحقیقات ہوں گی
 جن کو دنیا کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہو اور جن کو دنیا کے
 کانوں نے نہ سنا ہو۔ اس قسم کے تحقیقاتی کارناموں کی
 نشر و اشاعت کا اس قدر معقول انتظام کیا جائے گا کہ
 سارا عالم ہماری کارگزار یوں سے واقف ہوتا رہے
 اس طرح ہمارا مقصد کہ ماضی کی ان درخشاں روایتوں کو

جنہیں وقت کی دراز دستیوں نے پر وہ خفایں رکھائے

دو بارہ قصہ ہو پر لایا جائے پورا ہو کر رہیگا.....“

رفتہ رفتہ یہ انٹی ٹیوٹ اتنا بڑھتا گیا کہ عوام کے علاوہ
بعد کی تحقیقات | خواص بھی اس کو وقعت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔

چنانچہ لارڈ چلمس فورڈ جو اس زمانہ میں وائسرائے تھے، بوس کی تحقیقاتی کام دیکھنے
 کے شوق میں یہاں آئے اور متواتر دو گھنٹے تک اس کا تفصیلی معائنہ کر کے
 بے انتہا مسرور ہوئے۔ اسی زمانہ میں بوس نے ایک ایسا معجزہ عقول تجربہ کیا جو
 اس وقت قریب قریب ناممکن سمجھا جا رہا تھا۔ یہ درختوں کا بہترین حالت میں
 ”کلپاؤ“ ہے۔ تجربہ کے طور پر کلکتہ میں انہوں نے بعض درختوں کو ایک جگہ سے
 ان پر سکتہ کا عالم طاری کر کے اکھیرا اور دوبارہ انہیں کسی اور مقام پر لگایا
 جہاں وہ برابر عمدہ حالت میں پھلتے پھولتے رہے۔

دوسری کامیابی High Magnification Cresograph

یہ عجیب و غریب ایجاد ہے۔ اس کی مدد سے پودے کی قلیل ترین مدت۔ یعنی
 ایک سکنڈ کی نشوونما کی بھی بلیئر اور پیمائش کی جاسکتی ہے۔ خوردبین اس کے
 آگے بھیجٹ ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کے مقابلہ میں پودے گنا بھی ہولت مہیا
 نہیں کر سکتی یہ ایجاد ایک نہ ایک دن زراعتی دنیا میں ایک انقلاب عظیم برپا
 کرے گی۔

بوس کی تحقیقات کی شہرت سائنس کی دنیا میں آگ کی طرح پھیل
مصر میں | نہ صرف یورپ اور امریکہ میں ان کا نام بلا تکلف لیا جا۔ نے لگا بکتہ

مصر میں بھی لوگ ان سے استفادہ کرنے کے متمنی ہوئے۔ سائنس کے طلباء اور پروفیسروں کی خواہش پر حکومت کو کان کھڑے کرنے پڑے۔ علاوہ آپ کے مصر کا محکمہ زراعت چاہتا تھا کہ ان کے نباتاتی نظریوں سے پورا پورا فائدہ اٹھائے اس لئے سرکاری طور پر زراعت کے وزیر نے ان کی دعوت کا ساما کیا اور حکومت مصر نے حکومت برطانیہ سے درخواست کی کہ وہ بوس کو مصر آنے کے لئے آمادہ کریں۔ بوس نے جب رضامندی کا اعلان کیا تو ان کے خیر مقدم کی تدابیر عمل میں آنے لگیں۔ مصر میں کیا عوام اور کیا خاص سب چشم براہ تھے اور انہوں نے ان کے شایان شان استقبال کیا۔ خود شاہ مصر نے ان کی تقریریں نہایت دلچسپی کے ساتھ سنیں۔ قاہرہ میں بھی خاص طور پر ان کی تقریروں کا انتظام کیا گیا خصوصاً رائل اگریکلچرل سوسائٹی میں انہوں نے جو تقریر کی وہ خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس سلسلہ میں مصر کے جرائد و رسائل نے ان کا تعارف ملک کے طول و عرض میں کرایا۔

چین میں بوس کی خدمات کا اعتراف

شہزادوں سالگرہ کے موقع پر چین کے وزیر تعلیمات نے حسب ذیل تار مبارک باد کا روانہ کیا:۔
”ہم دست بدعا ہیں کہ خدا آپ کو کئی سال تک

زندگی کی ماہیت اور اصلیت کے انکشاف کے لئے دنیا میں باقی رکھے۔ باور کیجئے سارا ایشیا آپ کی ذات پر فخر کرتا ہے“

اس کے جواب میں بوس نے لکھا:۔

میری چالیس سالہ خدمات کی وجہ سے ہندوستان نے
دنیا سے سائنس میں جو درجہ حاصل کر لیا ہے اس سے
مجھے ایک گونہ ملانیت حاصل ہوئی ہے۔ مغرب
آج کل جنگ و جدال۔ خونخواری اور خون ریزی کو
ترقی سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ ان کا طریقہ کار تمدن و تہذیب
کی بیخ کنی کر رہا ہے۔ میرے خیال میں اس سے نجات
حاصل کرنے کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ بن القوا
اتحاد اور علمی وفاق قائم کیا جائے۔ یہی انسانیت کو
فنا کے ہاتھوں سے محفوظ رکھے گا اور یہی میری آرزو
ہے کہ مشرقی پیغام ہو۔“

بوس اپنے معاصرین کی | برنارڈ شانے بوس کی تحقیقات کو بڑی دلچسپی
سے دیکھا اور باوجود اس مضمون سے کوئی اٹن
نظروں میں | نہ رکھنے کے بھی بوس کے کارناموں کو بہت

سرا ہا۔ اس نے اپنی تصنیفات کا ایک خاص مجموعہ ان کی نذر کیا یہ لکھ کر کہ:-
”سب سے چھوٹے ماہر حیاتیات کی طرف سے سب سے بڑے ماہر
حیاتیات کی خدمت میں“۔ دو من رولینڈ نے اپنی تصنیف خاص طور پر پیش کی اور
بطور خلوص یہ الفاظ لکھے:-

”ایک نئی دنیا کو روشناس کرانے والے کی خدمت میں!“
”اسپیئر“ کے ادیٹر نے ایک پُر تکلف دعوت ان کے اعزاز میں ترتیب دی

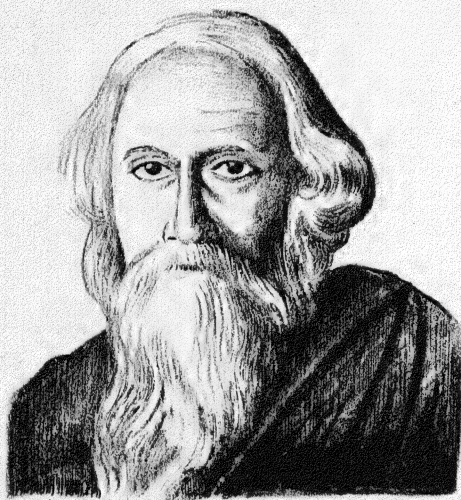
جس میں اُس نے خاص طور پر اس زمانہ کے مشہور ادیبوں کو تبادلہ خیال کیلئے مدعو کیا جن میں قابل ذکر گارڈوری - نوایس - ربیکا ویسٹ - نارمن اینجل - ایس - براؤن وغیرہ ہیں۔ ان سبھوں نے بوس سے خواہش کی کہ وہ اپنے تجربات بیان کریں۔ جب بوس نے ان کا محقر تذکرہ کیا تو انہوں نے ہندوستان سے متعلق سوالات کئے بوس نے ان سب کا جواب نہایت عمدگی سے دیا اور ہندوستانی حالات کا بڑی خوبی سے انہیں اندازہ کرایا۔

مردوں میں انہوں نے کہا:۔

قوم کی رہنمائی میں نے دنیا کا چکر کئی دفعہ کاٹا ہے اور اکثر مجھے موقع ملا ہے کہ دوسری اقوام کے خصوصیات معلوم کروں۔ اس سلسلہ میں مجھے ان میں دو چیزیں نمایاں نظر آئیں ایک یہ کہ وہ چاہتی ہیں کہ زندہ رہیں۔ انہیں مستقبل کی بڑی فکر ہے اور اسی کو سنوارنے کی وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہیں۔ اور اسی تگ و دو میں وہ نیچر سے مدد لیتی ہیں اور اس ہی کے سہارے وہ شاہراہ ترقی پر قدم اٹھاتی ہیں مگر دنیا میں بعض افراد ایسے بھی ہیں گے جو محض اپنے ماضی کی یاد میں گم سم ہیں اور پدم سلطان بود کہہ کر بھولے نہیں سماتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کون سا طریق عمل اختیار کرنا چاہیئے۔ آیا ماضی کے غرض گوار خواب خرگوش میں ہمیں اپنے آپ کو بھلا دینا چاہیئے

یامیدانِ عمل میں اگر اُن اقوام کے دوش بدوش کھڑا
 ہونا چاہیے جو کہ نیچر سے استفادہ کر کے اپنے مستقبل کو
 سنوارنے کی فکر میں سرگرداں ہیں۔ ہمارا ماضی یقیناً خوشگوار
 ہے۔ اور یہ رعب دار اونچے اونچے محلات، یہ پر فضا
 باغات اور یہ رفیع المرتبت منادر و مساجد جو میرے
 اطراف و اکناف میں کبھرے پڑے ہیں مجھے ہر آن
 یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد وحشی، غلام اور
 مفلس ہرگز نہ تھے۔ مگر ہمارا مستقبل؟ —
 میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنے حال و مستقبل
 کو اس قابل بنائیں کہ وہ ہمارے ماضی کی دیرینہ روایا
 کو قائم و برقرار رکھ سکیں۔

راہنہ در نا تھہ ٹیگور

Aziz

میرا بند زنا تھی گور

رابندر ناتھ ٹیگور

آبا و اجداد | رابندر ناتھ ٹیگور کے دادا دوارکانا ناتھ بنگال کے اُن چند زمینداروں میں سے تھے جو کافی دولت مند ہونے کے باوجود مصلح قوم و ملک سمجھے جاتے تھے۔ مذہب چونکہ اُن دنوں جڑ و زندگی تھا اور اُن کی طبیعت اصلاح کی طرف مائل تھی اس لئے انہوں نے اس شعبہ میں بھی اپنی طبیعت کی جولانی بکھانے کے لئے میہ ان ڈھونڈ نکالا اور راجہ رام موہن رائے کے ساتھ برہمہ سماج کی نشر و اشاعت میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ قلیل عرصہ میں انہوں نے جوہڑ راجہ رام موہن رائے کو دی وہ ایسی نہ تھی کہ فراموش کر دی جاتی۔ اس سلسلہ میں ان کی شہرت بڑھتی گئی اور عوام و خواص انھیں رام موہن رائے کا دست راست کہنے لگے۔

ٹیگور کے والد دونوں رابندر ناتھ ٹیگور ایک ذی علم شخص تھے۔ انھیں فنون لطیفہ سے بڑی دلچسپی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ادب و فلسفہ کا بھی

ذوقِ فطرت نے انھیں عطا کیا تھا۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے اسلامی ادبیات کا مطالعہ کیا۔ مولناروم کی مثنوی اور حافظ کا دیوان پڑھ کر انھیں تصوف و معرفت کا چکا لگا اور وہ اپنا پورا وقت جو بڑھو سماج کی پرچار سے بچ رہتا ہی کی نذر کر دیتے تھے۔

پیدائش راہِ بندرِ ناٹھ نیگور ۶ مئی ۱۸۶۱ء کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ اسی دن اسی تاریخ اور اسی سال پنڈت موتی لال ہندو آنجہانی بھی پیدا ہوئے تھے۔ یہ ساعت اتنی مبارک تھی کہ ایک سیاسی میدان میں اپنی جولا نیاں دکھا کر غیر معمولی اثرات پیدا کر لیا اور دوسرا اپنی شاعری کے میٹھے سروں سے ساری دنیا کا دل موہ لیا۔

مناظر قدرت کے دلچسپی ابتدا ہی سے ٹیگور بہت اداس رہتے تھے اور گھر کی کسی چیز سے انھیں دلچسپی نہ ہوتی تھی لیکن بہت جلد انہوں نے اپنا دل بہلانے کا ذریعہ ڈھونڈ نکالا اور یہ مناظر قدرت تھے ہر روز وہ کھلے درجہ کے آگے بیٹھتے اور تاحہ نظر دور دور کے مناظر قدرت کی میر کرتے تھے لیکن ایک دن جب انہوں نے نیلے نیلے آسمان پر رنگ رنگ کے بادل دوڑتے دیکھے تو ان کا دل بلیوں اچھلنے لگا اور انہوں نے وہی کیفیت محسوس کی جو دروازہ پر قوس قزح کو دیکھ کر محسوس کرتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں:-

”..... میں خوشی کے مارے پھولے نہ سماتا تھا جب
آسمان پر میری آنکھوں کے آگے بادل ایک دوسرے کو
پکڑنے کی کوشش میں دوڑتے نظر آتے اور میں اس

نظارہ میں اتنا محو ہو جا۔ تاکہ یہ محسوس کرنے لگتا کہ میں بھی

انہیں میں کا ایک بادل ہوں۔“

مناظر قدرت سے ٹیگور اس وقت سے متاثر ہیں جبکہ انہیں عقل سے زیادہ آنکھوں پر بھروسہ تھا۔ آسمان کی رنگارنگی سے وہ نظریں ہٹاتے تو اس پاس کے سبزہ زاروں پر نظریں جھاتے نہ سبزہ ان کے لئے بیگانہ تھا اور نہ بڑے بڑے درختوں کے ہیب سایہ سے وہ ڈرتے تھے۔

وہ اپنے بچپن آشنا درختوں سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں:-

”اپنی لمبی لمبی اور گنجان پاریسیوں کے ساتھ

اُو بڑکے درختو

تم ایک ہوگی معلوم ہوتے ہو جو آسن جائے چپ سادہ رہا ہو
کیا تمہیں وہ بچہ بھی یاد ہے جس کا تخیل تمہارے گھنے سایہ سے کھیلتا تھا

ابتدائی تعلیم ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بڑے بہائی اور بڑی بہن کا لڑکا
اُدھر سے جا رہے ہیں تو خیال ہوا کہ کاش میں بھی مدرسہ جاسکتا
کو شیش تو بہتری کی لیکن یہ کہہ کر کہ ”تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے، انہیں ساتھ نہ لیا گیا۔
یہ پہلی سپائی دل میں کھٹک رہی تھی کہ اتفاقاً کچھ ہی دنوں بعد زمانہ نے ان کا
ساتھ دیا اور رو دھوکے مدرسہ آنے جانے لگے لیکن کہنے والوں نے کہا ”اب
تو تم مدرسہ جانے کے لئے ضد کر رہے ہو اور کچھ دنوں بعد وہ وقت بھی آئے گا
جب مدرسہ نہ جانے کے لئے ضد کرو گے“

مدرسہ میں انہوں نے وہی پڑھا اور اسی طرح پڑھا جس طرح کہ اور بچے

پڑتے تھے لیکن گھر پر ان کی کتابوں کا ذخیرہ ملازمین کی سستی قصے کہانیوں کی کتا
تک تھا اور ان کا مکتب بسا اوقات مکان کا وہ گوشہ ہوتا تھا جہاں کہ سارے
گھر کے نوکر کام کاج سے فارغ ہو کر قصہ خوانی میں مصروف ہوتے تھے۔ یہ قصے
عموماً مذہبی ہوتے تھے اور رامائن اور مہابھارت کی طویل لیکن دلچسپ نظمیں
خاص لئے اور ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی تھیں۔

ٹیگور ان قصوں کو بڑی دلچسپی سے سنتے تھے اور بڑی حد تک متاثر بھی ہوتے
تھے حتیٰ کہ ایک دن جب ایک ملازم رُڈ کے نے جوان کے ساتھ کھیلنے پر مامور تھا۔
ان کے گرد ایک حلقہ بنا کر یہ کہا کہ ”آپ اس سے باہر نہ ہوں“ تو انھیں سیتا اور
لکشمی کا واقعہ یاد کیا کہ کس طرح لکشمی نے سیتا کے اطراف حلقہ کھینچ کر یہ حد
کی تھی کہ وہ اس سے باہر نہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اتنے متاثر ہوئے
کہ بڑی دیر تک اس حلقہ کے باہر آنے سے ڈرتے رہے مبادا کوئی حادثہ ظہور
میں نہ آئے۔

ایک دن ٹیگور جب اپنے پنڈت سے گھر پر پڑھ رہے تھے تو انھیں یہ
سن کر حیرت ہوئی کہ یہ نیلا آسمان ان کے سر پر دراصل سائبان نہیں ہے۔
”ایک میٹر ہی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری، اسی طرح تم اوپر
چڑھتے جاؤ لیکن تمہارا سر کبھی آسمان سے نہیں ٹکرائے گا“ پنڈت جی نے کہا۔

”ہمارے گھر میں جتنی میٹر ہیں اگر سب سلسلہ سے
جمادی جائیں اور ان پر چڑھا جائے تو؟“ ٹیگور نے پوچھا
”گھر ہی کی نہیں بلکہ سارے شہر کی میٹر سب یکجا کر دی جائیں

تب بھی تم آسمان کو چھو نہیں سکتے ٹانگور نے دل میں خیال
کیا "افواہ! پنڈت جی کتنے لائق ہیں — یہ راز
ان کے سوا کسی اور کو معلوم نہ ہو گا"

ابھی وہ اور نٹیل سمینزی ہی میں تھے کہ ان کے ہنسنے سے دل میں یہ خیال پیدا
ہو کہ ہر دفعہ شاگرد کی حیثیت سے اوروں کے آگے زانوئے ادب تہہ کرنا ذات
کی بات ہے۔ کبھی پڑھنا تو کبھی پڑھانا بھی چاہیئے۔ بات تو معقول تھی لیکن سوال
مکتب کا تھا مگر اس مشکل کو انہوں نے اس طرح حل کیا کہ ان کے ورائڈے کے
ایک گوشہ میں جہاں بہت سی لکڑی کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اس کو مکتب بنایا اور
سلاخوں کو شاگرد خود ایک کرسی پر سامنے بیٹھتے، میدانہ میں لئے، رعب دار
چہرہ بنائے ابروؤں پر نل ڈالے تھوڑی سی ڈیر میں جھجلا کر کسی نہ کسی سلاح پر
برس پڑتے اور بالکل اسی طرح جس طرح استاد غبی یا شریہ لڑکے کو زد و کوب کرتا
ہے سلاخوں کو مارتے مارتے تھک جاتے۔ غرض یہ کہ وہ اس طرح استاد کا
سانگ بھرتے اور دل ہی دل میں خوش ہوتے۔ مگر چپکے چپکے ان کے دل میں یہ
خیال گدزتا کہ نفل کر لینا کتنا آسان ہے اور اصل کو پہنچنا کتنا دشوار!

نارمل اسکول "اور نٹیل سمینزی" سے کل کر وہ نارمل اسکول میں داخل ہوئے۔
ایہاں کی جو چیز سب سے پہلے ان کے ذہن میں محفوظ ہوئی وہ
پڑھائی شروع ہونے سے پہلے تمام لڑکوں کا صف باندھ کر گانا تھا۔ اس کا مقصد
شاید یہ تھا کہ مدرسہ کا کام لڑکے ہنسی خوشی اور جوش و خروش سے شروع کریں۔
لیکن یہ ایک دلچسپ روایت تھی اور لڑکے اس نظم سے متاثر ہونے سے زیادہ

اس کے روایتی اثرات قبول کر چکے تھے کیونکہ یہ نظم غیر زبان یعنی انگریزی میں تھی اور ظاہر ہے کہ اسکول کے چھوٹے بچے انگریزی کا مفہوم اس عمدگی سے سمجھنے سے قاصر تھے کہ متاثر ہوتے طرفہ یہ کہ موسیقی کے لئے بھی غیر ملکی تھی جس کو وہ آسانی سے قبول بھی نہ کر سکتے تھے۔

ٹیکور کو نہ اس اسکول سے دلچسپی تھی اور نہ طریقہ تعلیم سے اور اسی وجہ سے وہ بہت دل گرفتہ رہتے تھے۔ دوسرے لڑکوں کی طرح وہ بھی اگر مدرسہ کے ہنگامہ میں گم ہو جاتے تو ان کا دل یقیناً بہل جاتا لیکن وہ اپنے ساتھیوں سے الگ تھلگ دوسری منزل پر ایک کمرے میں دریچے کے آگے بیٹھے سڑک پر آتے جانے والوں کا تماشا دیکھا کرتے اور جب دل اس سے اکتا جاتا تو مدرسہ کی تعلیم کا زمانہ شمار کرنے لگتے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال، ایک دو تین — ”ابھی تو یہ سلسلہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا“ وہ ہنسا کر کہتے۔

اسکول کے استادوں میں سے ایک استاد ٹیکور کے ذہن میں اب تک محفوظ ہے۔ یہ اتنا سخت کلام تھا کہ ٹیکور باعموم اس کے سوالوں کا جواب خموشی سے دیتے کیونکہ اس وقت بھی انہیں خیال تھا کہ۔ جواب جا ہلاں باشد خوشی؟ دوسرے لڑکے پڑھتے اور ان کی آواز کھیموں کی بھننا ہٹ معلوم ہوتی اور وہ ایک گوشہ میں چپ چاپ بیٹھے یہ سوچتے رہتے کہ ہتھیار کی مدد کے بغیر دشمن کو کس طرح زیر کیا جاسکتا ہے۔ پورا سال اسی طرح گزرا اور جب امتحان ہوا تو سب لڑکوں اور ان سے زیادہ استاد کو تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ جماعت میں اول آئے۔ استاد نے حکام بالا سے شکایت کی کہ مروتان کے معاملہ میں

سفارش یا جانب داری سے کام لیا گیا ہے۔ اور یہ حرکت تعلیمی معاملات میں نہایت شرم ناک ہے۔ اس پر ان کا دوبارہ امتحان لیا گیا اور خاص طور پر نگرانی کی گئی لیکن اس دفعہ بھی ان کے نمبر تمام رزکوں سے زیادہ آئے۔

شاعری کی ابتداء | نیگور کی عمر مشکل سے کوئی آٹھ برس کی ہوگی اور ان کی پہچان کا رزکا جیوتی ان سے کافی بڑا تھا۔ وہ اکثر نیگور کے آگے شکیر کے مشہور ڈراما عملٹ کی ”خود کلامیاں“ بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک دن نہ معلوم جیوتی کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے نیگور کو اپنے کمرے میں بلو بھیجا اور نہ معلوم کیوں ان کو ایک نظم کہنے کے لئے کہا۔ نیگور کے لئے یہ خواہش عجیب غریب تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی ان کے دل میں نظم کہنے کا خیال پیدا ہی نہ ہوا تھا اور نہ انھیں یہ معلوم تھا کہ نظمیں کس طرح کہی جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر وہ دم بخود کھڑے رہے اور ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں نظم ہوتی کیا چیز ہے، کہی کیونکر جاتی ہے اور موضوع کیا ہوتا ہے، اس کی انھیں مطلق خبر نہ تھی البتہ بے دے کے بس اتنا جانتے تھے کہ ان کی درسی کتابوں میں بعض سبق ایسے ہیں جنہیں اساتذہ نظمیں کہتے ہیں اور ان ہی کی تنبیہ میں وہ بھی ان کو نظمیں کہا کرتے تھے اور حسب ہدایت زبانی یاد بھی کیا کرتے تھے۔ اسی خیال کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے ذہن میں پڑھی ہوئی نظموں کو دھرایا اور جو ترنم انھیں محسوس ہوا اسی وزن پر ایک چھوٹی سی نظم نیچے سروں میں لاپنے لگے۔

انسان کا خاصہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ کوئی چیز پیش کرتے ہوئے بہت ہچکچاتا ہے۔ کچھ تعینتا بھی ہے اور کچھ ڈرتا بھی ہے کہ کہیں لوگ ہنسی نہ اڑائیں

یا بیوقوف نہ بنائیں لیکن جب وہ ایک دفعہ منظر عام پر آجاتا ہے تو اس میں متبدل کی سی شرم و جھجک باقی نہیں رہتی اور وہ علی الاعلان اپنے افکار کو پیش کرتا ہے یہی حالت ٹیگور کی بھی ہوئی۔ پہلی دفعہ جتنا وہ تکلف کئے ہیں دوسری دفعہ نہیں کئے اور تیسری جو تھی مرتبہ تو وہ بالکل ہی بے باک ہو گئے۔

اب تو انہوں نے ایک باضابطہ بیاض بنائی۔ ٹیڑھی ترچھی لکیریں کھینچ کر اپنا کلام آپ لکھنے لگے۔ جیوتی نے ان کی شاعری کا تعارف گھر میں سب سے کر دیا۔ وہ تعریفیں کرتا، اور یہ فوراً ہی بیاض کھول کر سننا شروع کر دیتے۔ ایک دن "دی نیشنل پیپر" کے اڈیٹر نا باگوپال متر سے جیوتی نے ان کا تعارف کرایا۔ بس پھر دیر کیا تھی۔ شاعر اپنا کلام تو اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے انہوں نے فوراً نظم سنائی شروع کر دی اس نظم کا عنوان غالباً "کنول" تھا۔ نا باگوپال بابو نے ایک لفظ کے متعلق دریافت کیا حالانکہ وہی لفظ سارے گھر والوں نے بہت پسند کیا تھا۔ ٹیگور نے اس کا کوئی جواب تو نہ دیا البتہ دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی ان کو نظم نہ سنائیں گے کیونکہ نظم کو پسند کرنے کی بجائے وہ چناں و چین کرتے ہیں۔

اسکول کا مہتمم بڑا سخت گیر انسان تھا۔ اس کا اجلاس دوسری منزل پر تھا اور اس کے ہاں جلتے تو دعائیں پڑھ پڑھ کر دم کرتے تھے۔ ایسا کم ہوتا تھا کہ کوئی اس کے ہاں جائے اور پٹ کر نہیں تو ڈانٹ سنے بغیر چلا آئے۔ ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ مہتمم نے ٹیگور کو طلب کیا یہ خبر سننے ہی ان کے ہوش گم ہو گئے مگر جانا ضروری تھا اس لئے یہ سمجھ کر کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر ہی رہے گا۔

تھے ہوئے اور ڈرے ہوئے پہنچے مگر جوں ہی انہوں نے کمرہ میں قدم رکھا ان کے کان میں آواز آئی "کیا تم شعر کہتے ہو؟" یہ خلاف توقع سوال سنکر اول تو انھیں اپنی سماعت پر شبہ ہوا کہ ان کے ہاں شعر و شاعری کا کیا ذکر؟ لیکن جواب دینا لازمی تھا۔ کہنے کے لئے زبان نہ نکلتی تھی اس لئے انہوں نے سر کے اشارہ سے اقرار کر لیا۔ بابو نے پھر کہا "اچھا تو ایک اخلاقی نظم لکھ کر لاؤ" اور وہ بدستور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔

ٹیگور نے دوسرے دن ایک نظم جوں جوں کر کے موزوں کر ہی لی اور یہ کہتے ہوئے کہ "آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا" مہتمم کے ہاں پہنچے۔ انہوں نے پوچھا "نئے آئے نظم؟" ٹیگور نے جواب دیا "جی ہاں"۔ بابو نے ٹیگور کو اپنے ساتھ لیا اور اسکول کی سب سے بڑی جماعت میں گئے۔ یہاں پہنچ کر ٹیگور کو نظم سنانے کا حکم دیا۔ مہتمم کے سامنے رہنے تک لڑکوں نے اظہار پسندیدگی کیا لیکن ان کے جاتے ہی کچھ کہنے لگے "راہی (ربند ناٹھ کا مخفف) اور یہ نظم کہے! یقین نہیں آتا" بعضوں نے کہا "اُس کی شان ہم سے چھوٹی جماعت کا لڑکا ایسی نظم کہے کہ ہماری سمجھ میں بھی نہ آئے" ایک بولا "ہٹاؤ بھی! نظم صاف بتا رہی ہے کہ وہ چرائی ہوئی ہے اور اگر کسی کو شبہ ہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے لی گئی ہے" غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔

بات یہ تھی کہ ان دنوں شعر کہنا اتنا عام نہ تھا جتنا کہ آج سینکڑوں ہزاروں میں ایک آدھ شاعر ہوتا تھا اور لوگ شاعر کے نام سے کان کھڑے کرتے تھے اور حیرت کے ساتھ اس کا منہ کتے تھے۔ مگر آج کل تو ثانوی تعلیم بھی

ختم نہیں ہوتی اور لڑکے شکر کھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی لڑکا شاعر نہیں ہے تو لوگ تعجب کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔

بنگال اکیڈمی | نارل اسکول کے بعد ٹیگور بنگال اکیڈمی میں شریک کرے گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا اور مالی مشکلات کی وجہ سے

اکثر دقت پیش آتی تھی۔ ٹیگور اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد جو یہاں تعلیم پاتے تھے چونکہ فیس برابر ادا کر دیتے تھے اس لئے ان کے ساتھ بڑی رعایت ہوتی تھی اور ٹیگور جیسے تنہائی پسند اور غیر زبان کی تعلیم میں کم سے کم دلچسپی لینے والے لڑکے کو بڑی سہولت تھی۔ مدرسہ کے اعلیٰ عہدہ داروں نے اساتذہ سے کہہ دیا تھا کہ ٹیگور کو پڑھائی کے بارے میں سختی نہ کریں۔

ہمالہ کی سیاحت | گیارہویں سال ٹیگور کی زنا ربندی کی رسم ہوئی اور اسی سلسلہ میں دستور کے موافق ان کا سر مونڈہ دیا گیا بنگال

اکیڈمی میں اس ہئیت سے جانا ٹیگور کو پسند نہ تھا۔ وہ جھینپ رہے تھے کہ شری لڑکے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ خدا کی کرنی یوں ہوئی کہ ایک دن جبکہ وہ اسی پریشانی میں الجھے ہوئے تھے ان کے والد نے انھیں بلوا بھیجا اور پوچھا درانی! کیا تم میرے ساتھ ہمالہ چلنے آمادہ ہو؟ ٹیگور نے سوچا کہ نیکی اور پوچھ پوچھ اس لئے فوراً ہی جواب دیا ”ضرور!“

کچھ دنوں بعد ٹیگور اپنے باپ کے ساتھ کلکتہ سے بالپور پہنچے۔ یہاں الہ آباد ہوتے ہوئے امرتسر اور پھر دہلی سے سیدھا ہمالہ کی برف پوش چوٹیوں پر۔ اس سفر میں ٹیگور کے والد نے انھیں بڑی آزادی دے رکھی تھی۔

وہ صبح اور شام اپنے ساتھ لے کر گھومتے اور ان اوقات کے علاوہ ٹیگور کو تنہا بھی سیر و تفریح کے لئے چھوڑ دیتے۔ شروع شروع میں تو ٹیگور اس آزادی سے گھمرائے کیونکہ برف سے ڈھکی ہوئی اونچی اونچی چوٹیاں، کشادہ اور غیر آباد میدان، سردی کی شدت، ایسی غیر مانوس فضا پیدا کرتے تھے کہ ان کا دل لرز جاتا تھا۔ لیکن ان کے والد ہر وقت ان کا دل بڑھاتے اور اپنے تجربات بیان کر کے ان کے حوصلے بلند کرتے تھے۔

سینٹ زیویر چند مہینوں بعد ٹیگور کو کلکتہ واپس بھیج دیا گیا۔ اس دفعہ جب وہ گھر آئے ہیں تو اپنے اندر ایک خاص تبدیلی محسوس کرتے تھے اپنی سیاحت کی لمبی چوڑی لیکن مزیدار داستان وہ کچھ اس انداز میں سنانے لگے کہ سارا گھر ان کا گرویدہ ہو گیا۔ اپنی اس ہر دل عزیز سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے بنگال اکیڈمی کی شکایت شروع کی اور وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سینٹ زیویر میں شریک کرایا گیا۔ یہاں ایک ہسپانوی استاد فادر ڈی مینی انڈا ان کی نظروں میں خاص اہمیت حاصل کرنے لگا۔ اس کی شخصیت بہت جاذبِ نظر تھی اور وہ عید ہمدرد اور بڑے اچھے اخلاق کا انسان تھا۔ دوسرے لڑکے اس کی باتوں کی کم پروا کرتے تھے لیکن ٹیگور کو اس سے بہت انس ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ ان کی جماعت میں پڑھا رہا تھا۔ اور ٹیگور حسبِ عادت قدیم قلم ہاتھ میں لئے چپ چاپ بیٹھے کسی گہری سوچ میں غوطہ زن تھے فادر جب ان کے قریب پہنچا تو یہ کیفیت دیکھ کر ان کے پاس کچھ دیر کھڑا ہوا۔ دوسرے لڑکے بدستور لکھنے میں محو تھے اور ٹیگور فادر کی موجودگی سے بھی

لاعلم، اس نے پوچھا کیوں ٹیگور کیا بات ہے کہ تم افسردہ نظر آتے ہو، طبیعت تو اچھی ہے؟

ٹیگور کے پاس کیا جواب تھا؟ یہ کہنے کی جرات نہ تھی کہ ”طریقہ تعلیم ناقص ہے اس لئے دل نہیں لگتا“ اس لئے چپ ہو رہے۔

نظموں کی پہلی اشاعت ٹیگور کی مشق سخن اس قابل ہو رہی تھی کہ ان کی نظمیں شائع کی جائیں۔ پہلی دفعہ ”گیا ناٹھر“ نامی ایک ماہوار رسالہ نے ان کی نظم شائع کی اور کچھ ہی دنوں میں ان کا رنگ سخن اتنا پند کیا گیا کہ ہر مہینہ ان کی کوئی نہ کوئی نظم ضرور شائع ہوتی۔

ان ہی دنوں انھیں ایک عجیب و غریب خیال پیدا ہوا جس کی بناء پر ”بھانوں گھا“ کے نام سے وہ نظمیں لکھنے لگے اور ”بھانوں گھا“ کو ایک قدیم شاعر بتایا۔ نظمیں ”بھارتی“ میں چھپی تھیں اور اتنی مقبول ہوئیں کہ جسکی کوئی انتہا نہیں۔ فوٹ یہاں تک پہنچی کہ ان نظموں پر تبصرہ کرنے والے کو جرمنی سے پی، ایچ، ڈی کی ڈگری ملگئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ ڈاکٹر نشی کا نٹا چڑھیا ان دنوں جرمنی میں ریسرچ کر رہے تھے ”بھارتی“ وہاں بھی ان کی نظموں سے گذرتا تھا اور ”بھانوں گھا“ کی نظمیں انہیں بھی پسند آتی تھیں۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے ایک مقالہ ”یورپ اور ہندوستانی لکرس“ پر لکھا اور جا بجا ”بھانوں گھا“ کا کلام نمونہ کے طور پر درج کیا۔ یہ مقالہ اتنا پند کیا گیا کہ انھیں پی، ایچ، ڈی کی ڈگری مل گئی۔

ٹیگور کے بھائی جیو ترندرانے ”بھارتی“ جاری کیا اور ان کو عملہ ادارت میں شامل کیا۔ بھارتی کے پہلے نمبر میں انہوں نے ایک تنقید نغز میں

لکھی اور ایک طویل نظم ”کاویکا پنی“ (شاعر کی کہانی) کے عنوان سے شائع کی کچھ دنوں بعد ان کے ایک دوست نے اس نظم کو کتابی صورت میں شائع کر کے تعجب میں ڈال دیا۔

”کاویکا پنی“ ان کی پہلی کتاب تھی اور اس زمانہ کی تصنیف جبکہ نوجوان شاعر نے دنیا کو اچھی طرح آنکھیں کھول کر نہ دیکھا تھا اس کے نیشب و فراز سے واقفیت تھی اور نہ اس کی نیرنگیوں سے آگاہی۔

انگلستان کا پہلا سفر ان کے بھائی جوا احمد آباد میں جج تھے اپنی بیوی بچوں سے ملنے انگلستان جا رہے تھے اور اسی سلسلہ میں انہوں نے

ٹیگور کو ساتھ لے جانے کی اجازت والد سے لے لی۔ چھ مہینے احمد آباد میں رہ کر ۲۰ ستمبر ۱۸۷۷ء کو انگلستان کے ارادے سے چل پڑے۔ بھائی کا خیال تھا کہ انھیں قانونی تعلیم دلائیں۔ اسی خیال سے سب سے پہلے ”برائٹن“ کے پبلک اسکول میں شریک کیا گیا۔ کچھ دنوں بعد ان کے بھائی کے دوست مسٹر ہالٹ کے مشورے سے لندن میں رکھا گیا۔ رہائش کا انتظام رہ بجنٹ پارک کے ہائل مقابل تھا۔ یہاں کی دنیا ہی نئی تھی اور ٹیگور کو یہاں ایک خاص قسم کا تکلف ہونے لگا۔ یہاں سے مسٹر بارکر کے مکان میں منتقل کیا گیا۔ یہ عموماً طالب علموں کو امتحان کی تیاری کراتے تھے اور اسی نقطہ نظر سے ان کی نگرانی ٹیگور کے لئے مفید خیال کی گئی۔ چند مہینے بعد یہ مقام بھی چھوڑنا پڑا اور اس دفعہ ڈاکٹر اسکاٹ کے ساتھ رہائش تجویز کی گئی۔ یہاں ٹیگور نے حقیقی دیکھی محسوس کی منہ اسکاٹ اور ان کی لڑکیوں کا برتاؤ اتنا شریفانہ اور دوستارانہ تھا

کہ انھیں اپنے مکان کا لطف آنے لگا۔ بہت جلد وہ ان کی صحبت میں گھل مل گئے اور اپنے آپ کو بیگانہ محسوس نہ کرنے لگے۔

تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کے بھائی ہندوستان واپس ہو رہے تھے اور ان کے والد نے لکھا تھا کہ ٹیگور کبھی ساتھ لائیں۔ اس طرح اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر وہ گھر واپس ہو گئے۔

مغربی موسیقی کے اثرات | موسیقی میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا مغربی

موسیقی پر غور و فکر کرنے کا سب سے پہلے انھیں یہی موقع ملا جو نقوش ان کے دل پر مرتسم ہوئے اس کی بناء پر ان کا خیال ہے کہ مغربی موسیقی اگر انھیں اپنی طرف کھینچتی ہے تو محض اس لئے کہ اس میں "رومانیت" ہے زندگی کے ہمارے پہلو اپنے اصلی خط و خال میں اس کے ذریعہ سے جھلکائے جاسکتے ہیں اور احساسات کی دنیا میں اس کے ذریعہ سے ایک ہیجان پیدا کیا جاسکتا ہے ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ مادیات سے تعلق رکھتی ہے۔ برخلاف اس کے ہندوستانی موسیقی ظاہری چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھتی، مادیات سے اسے دور کا بھی تعلق نہیں اور سطحی احساسات سے اسے واسطہ نہیں۔ وہ دل کی گہرائیوں میں چپکے چپکے ڈوب جاتی ہے اور روحانی جذبات کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرتی ہے۔

اب بھی ٹیگور کا یہ خیال ہے کہ ہندوستانی موسیقی کا مغربی موسیقی سے مقابلہ کرنا غلطی ہے کیونکہ اس کا اصول دوسرا ہے اور اس کا دوسرا، ان کے

درمیان اختلافات کی ایک خلیج حائل ہے، وہی جو مادیت اور روحانیت کے درمیان ہو سکتی ہے، اس لئے ان میں مماثلت کی بجائے مغایرت نمایاں ہے۔ انگلستان سے واپسی پر ٹیگور نے گھر میں جو نظمیں سنائیں ان کے لئے کچھ مغربی تھی اور آواز کا اتار چڑھاؤ بالکل ہی مغربی طرز کا تھا۔ اس لئے گھر والوں نے اس تبدیلی کو فوراً ہی محسوس کر لیا اور ہر طرف سے سوالات ہونے لگے ”رابی کی آواز کو کیا ہو گیا، کتنی بھونڈی ہو گئی ہے کہ نہیں؟“ لگتی ہے!“ اسی طے جلے اثر کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ایک موسیقیانہ طریقہ ”والیسی پراتی بھا“ لکھی۔ یہ اسٹیج کے لئے لکھی گئی تھی اور موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے اس کو سن کر لطف اٹھا سکتے تھے۔ اس کی راگنیاں ہندوستانی اور مغربی ترم کو سمو کر بنائی گئی تھیں۔ اس سلسلہ میں بعض جگہ ان کے بھائی جیوترندر نے بھی مدد کی تھی اور دو ایک راگنیاں ان کی فکر کا بھی نتیجہ تھیں علاوہ اس کے دو ایک مغربی راگنیاں پوری کی پوری شریک کر لی گئی تھیں۔

اس کی کامیابی نے ٹیگور کو ایک اور ڈراما اسی طرز میں لکھنے پر آمادہ کیا۔ اس کا نام ”کال مری گایا“ تھا۔ اس کے بعد تیسرا ڈراما ”مایا کھیلا“ معرض وجود میں آیا۔

یہ ڈرامے اسٹیج کئے جاتے تھے اور ٹیگور ان میں نمایاں اداکار جیوتھیت سے جلوہ گر ہوتے تھے۔

ان دنوں ٹیگور کا سارا خاندان موسیقی اور ڈراما کی دنیا میں گم سم تھا۔ ہر فرد کو اس سے گہری دلچسپی تھی اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا ٹیگور کو کامیاب

بنانے میں کوشش کی جاتی تھی۔

شام کے گیت | ٹیگور کے بھائی جیوتندر اور ان کی بیوی سیاحت کے لئے باہر گئے ہوئے تھے۔ ٹیگور نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کے

کمروں پر اپنا قبضہ جمایا۔ یہ کمرے اوپر کی منزل پر تھے اور یہاں ٹیگور گھر بار سے علیحدہ بالکل الگ تھلگ رہتے تھے۔ اسی تنہائی میں انھیں موقع ملا کہ وہ اپنے داخلی رجحانات کا جائزہ لے۔

جب کبھی وہ اپنی طبیعت موزوں پاتے سلیٹ لے کر لکھنے بیٹھتے۔ حالات کے تحت انھیں بیاض سے زیادہ مفید سلیٹ معلوم ہوتی کیونکہ بیاض میں سو سمجھ کر لکھنا پڑتا۔ کاٹنا، چھانٹنا اور رد و بدل ذرا مشکل تھا لیکن سلیٹ پر حروف آسانی سے مٹائے جاسکتے تھے اس لئے انہوں نے بے تکان نظیں لکھنی شروع کیں۔ ان نظموں کی دو خصوصیتیں تھیں ایک تو یہ کہ ان میں خالص داخلی تاثرات جھلک رہے تھے اور دوسرے یہ کہ روانی اور سلاست بلا کی تھی۔ یہ نظیں ”شام کے گیت“ کے مجموعہ میں شامل ہیں۔

صبح کے گیت | جیوتندر امیوزیم کے قریب ”سڈرا سٹریٹ“ میں علیحدہ مکان صبح کے گیت | اکرایہ پرے کر پڑے ہوئے تھے اور ٹیگور بھی ان ہی کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک صبح وہ ورنڈے میں کھڑے مشرق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دُور جہاں آسمان زمین سے ملتا نظر آتا ہے، آفتاب اپنا سرخ چہرہ بادلوں کے لحاف سے نکال کر جھانک رہا تھا۔ انھیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ انکی آنکھوں کے آگے سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ اب تک وہ صرف چہرہ کی آنکھوں کے

ہی دنیا کو دیکھتے تھے مگر اب دل کی آنکھیں بھی منور ہو گئیں اور اس کا اثر یہ ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تابندہ نظر آنے لگا۔

بچے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے اچھلتے کودتے رواں دواں ہوتے تو یہ ایک طفلانہ حرکت نہیں بلکہ شاعر کو اس میں ایک حیات تازہ نظر آتی۔ دوستوں کا ہتھکے لگانا، ماں کا بچہ کو چومنا، ایک گائے کا دوسری گائے کو زبان سے چاٹنا، ایسی حرکتیں تھیں جن کو آج سے پہلے بھی ٹیگور نے بار بار دیکھا تھا مگر اب ان ہی میں ایک تازگی اور ایک نئی روح جلوہ گر نظر آتی تھی ان ہی دنوں شاعر نے کہا:-

”مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح میرے دل نے اپنے سارے
جمرد کے کھول دے کہ ان کے ذریعہ مجھ میں ساری دنیا
سما جائے۔“

ان نظموں کا مجموعہ ”صبح کے گیت“ کے نام سے موسوم ہے۔
شادی کا روار میں ان کے بھائی بچ تھے۔ یہیں انہوں نے دسمبر ۱۸۸۳ء
میں شادی کر لی۔ اس زمانہ کی یادگار ایک ناول ”راجارشی“ ہے۔
”مباحثے“ نامی ایک تنقیدوں کا مجموعہ بھی شائع کیا۔ یہ سیاسی، معاشرتی اور تعلیمی
اصلاح کے میدان میں پہلا قدم تھا۔

”انتقام فطرت“ کے عنوان سے ایک ڈرامائی نظم لکھی۔ اس کا ہیرو ایک
سنیاسی تھا جو فطرت پر قابو پانے کے لئے نفس کشی کرتا ہے۔
ان ہی دنوں دوبارہ یورپ جانے کا موقع ملا۔ اس دفعہ انہوں نے

مغربی موسیقی میں خاص دلچسپی لی اور واپس ہو کر ان کا ارادہ بچپن کی خواہش کو پورا کرنا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کلکتہ سے پشاور تک میل گاڑی میں سفر کریں مگر ان کے والد نے زمینداری کے کاروبار سنبھالنے کے لئے انھیں ”شیلڈ“ بھیج دیا۔ یہاں پہلی دفعہ انھیں زراعت پیشہ طبقہ سے بلا واسطہ تعلق پیدا ہوا۔ ان کی مشکلات اور افلاس سے ان کو دلی ہمدردی پیدا ہوئی اور عملی طور پر دیہات سدھار کا نظام العمل انہوں نے مرتب کیا۔

افسانے اور ناول ٹیگور نے اب افسانے بھی لکھنے شروع کئے جو ملک کے مختلف رسائل میں شائع ہو کر مقبول ہونے لگے۔ ان کے

افسانوں میں سنسنی خیز یا گنگلک پلاٹ نہیں ہوتا۔ سیدھا سادہ طرز بیان اور صدمہ ورجہ جاذب نظر اسلوب ہی کی مدد سے وہ افسانہ لکھتے ہیں مگر سیرت اور کردار نگاری ان کے ہاں درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ خصوصاً عورت کے کردار کی جزئیات تک کو ان کا قلم بغیر ظاہر کئے نہیں چھوڑتا۔ وفاداری اور خدمت گزاری کو وہ ہندوستانی عورت کی نمایاں خصوصیتیں سمجھتے ہیں اور اکثر و بیشتر ان ہی کو اجاگر کرتے ہیں۔

افسانوں کے علاوہ انہوں نے متعدد ناولیں بھی لکھیے اور ان سب میں وہی خصوصیات نمایاں کئے جو ان کے مختصر افسانوں میں عام طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ ”گورا“ جو ۱۹۲۶ء میں لکھا گیا غالباً ان کا پہلا ناول ہے۔ اس کے علاوہ ناولوں اور افسانوں میں ”ہوم اینڈ وی ورلڈ“ ”دی رک“ ”ہنگری ٹوٹس“ ”ماشی“ اور دوسرے افسانے۔ بروکن ٹائیز وغیرہ بہت مشہور ہیں۔

ڈرامے ان کے ڈراموں میں جذبات کی ترجمانی عموماً نفسیاتی اصول پر ہوتی ہے تصوف اور حکیمانہ نظریوں پر شاعری کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہ سراسر موسیقی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابتدائی دور میں شاعر نے مجاز کی رنگارنگیوں میں اپنے آپ کو کھویا ہوا پایا اور اسی نقطہ نظر سے قربانی انتقام فطرت۔ مالتی۔ چترا۔ مایا کھیلا وغیرہ ڈرامے لکھے لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب دنیا کے نیشب و فراز نے شاعر کو مجاز سے حقیقت کی طرف پلٹا دیا اور ان کی نظریں ظاہر سے گذر کر حقیقت تک پہنچ گئیں۔ اس زمانہ کی یادگار ڈاک گھر حلقہ بہار وغیرہ ہیں۔

گیتان جلی گیتان جلی نظمیں کا وہ مجموعہ ہے جس کی اشاعت سے ادبی دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اس کا انگریزی ترجمہ لے کر جب شیکور انگلستان پہنچے ہیں اور سٹریٹ مشہور آرٹ لینڈ کے ملک الشعرا کو دکھائے ہیں تو ان کی ادبی زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ سٹریٹ نے ان نظموں کو اتنا پسند کیا کہ وہ ایک عرصہ تک اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، مگر میں ہوں یا ریل میں، بس میں ہوں یا ہوٹل میں، کلب میں ہوں یا پارک میں غرض ہر جگہ وہ اس کا مطالعہ کرتے نظر آتے تھے۔ ان نظموں کو صرف سٹریٹ ہی نے پسند نہیں کیا بلکہ دوسرے ممتاز شعراء اور نقادوں نے بھی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ عوام میں ہر دل عزیز کا یہ عالم ہوا کہ متعدد ڈریشن اس کے انگلستان سے شائع ہوئے اور دنیا کے مختلف حصوں میں انگریزی دان اصحاب کے ہاتھوں میں پہنچ گئے۔ یورپ کی مختلف زبانوں میں بھی ترجمے ہوئے۔ یہ وہ زبان تھا

جبکہ بنگالی زبان میں گیتان جلی کا پہلا ادیشن ہی ختم نہ ہوا تھا۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ٹیگور کی شاعری کا چرچا پہلے مغرب میں ہوا اور ہندوستان نے ان کی عظمت کا حال اہل مغرب سے معلوم کیا۔

نوبل انعام ۱۹۱۳ء میں ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام ملا۔ اب وہ دنیا کے نامیہ ناز شاعر تھے اور ان کی ادبی حیثیت ملک و قوم کی چار دیواری میں محدود نہ تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نوبل انعام ایک ہندوستانی کو دیا گیا۔

اس لئے ایک طرف تو دنیا واسے اس شاعر اعظم سے بڑے مرعوب ہوئے اور دوسری طرف خود ہندوستانیوں کی آنکھیں بھی اُچی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ انعام ملنے سے تقریباً چھ سال پہلے جبکہ کلکتہ یونیورسٹی میں سر اسٹوٹش مکرجی نے انھیں ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری دینے کی تحریک پیش کی تھی تو ارکان نے یہ کہہ کر نامنظور کیا تھا کہ ٹیگور غلط بنگالی لکھتے ہیں۔ ۱۹۱۲ء میں انھیں ”سر“ کا اعزاز ملا۔ گارڈنر اور کرسنٹ مون گیتان جلی کے بعد گارڈنر اور کرسنٹ مون ”نظرون کے دو مجموعے شائع ہوئے۔ گارڈنر کا موضوع

گیتان جلی سے بالکل غلط ہے اور اگر گیتان جلی کو مناجات یا خدا سے راز و نیاز کہا جاسکتا ہے تو گارڈنر کو عشق و محبت کی داستان کہا جاسکتا ہے۔ کرسنٹ مون کا موضوع بالکل ہی جلا گنہ ہے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایک بچے کو مختلف حیثیتوں سے ہماری سماج سے کیا تعلق ہے علاوہ اس کے معصوم بچے کی روحانی قوتوں کو آجا کر کیا گیا ہے۔

شانتی کمیٹان | بچپن ہی سے ٹیگور کو طریقہ تعلیم ناپسند تھا اور ان دنوں

سوائے اس کے اور کچھ نہ کر سکتے تھے کہ خود تعلیم میں دلچسپی نہ لیں لیکن جب حالات موافق ہوئے تو انہوں نے بالپور میں ایک آشرم کا سنگ بنیاد رکھا جو بعد میں مدرسہ اور آخر میں ایک بین القوامی جامعہ کی صورت میں مشہور ہو گیا۔ ابتدا ہی سے ان کا یہ خیال رہا ہے کہ بچوں کو اپنے طور پر بخود نما پانے دیا جائے تاکہ فطرت کی وہ قوت جو ان میں پوشیدہ ہے اپنے اہل خط و خال میں ظاہر ہو سکے۔ اس اصول پر شانتی نیکیتان کا انصاب تعلیم مقرر ہے۔ مناظر قدرت سے استفادہ کرنے اور فطری رجحانات کی پیروی کرنے کے ہر امکان کو یہاں آزادی عمل حاصل ہے۔ مذہب و ملت، صنف اور عمر کی کوئی قید نہیں اور ہر جہت سے تزکیہ نفس اور روحانی ارتقا مقصود ہے۔

جب آشرم اور مدرسہ ایک عرصہ تک نہایت کامیابی کے ساتھ چلتا رہا تو انھیں اس کی وسعت کا خیال پیدا ہوا لیکن جنگ عظیم کی ہنگامہ آرائیوں نے انھیں اس کی تبلیغ سے روکا۔ آخر سن ۱۹۲۰ء میں یورپ جانے کا موقع ملا۔ وہاں تعلیم کا یہ نیا پیغام لوگوں کے کانوں تک پہنچا کر امریکہ گئے جہاں ان کو زیادہ تائید حاصل ہوئی۔ ہر مقام پر انہوں نے طریقہ تعلیم کا غائر نظروں سے مطالعہ کیا اور بڑے بڑے مفکرین سے تبادلہ خیال کیا۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے اپنے شخصی اثرات اور اپنے تعلیمی پیغام کی بنا پر بعض غیر ملکی علماء و فضلا کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ شانتی نیکیتان میں چلے آئیں۔ چنانچہ اب ہندوستانی علماء کے علاوہ جرمنی، روس، ایران، اور امریکہ وغیرہ کے پروفیسر درس و تدریس کے لئے موجود ہیں۔

یہاں کی طرز تعلیم کچھ اس طرح کی رکھی گئی ہے کہ لڑکوں کو ایک توفیق پرستی، ذات پات اور قوم و مذہب کے تعصب سے دور رکھا جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ ان کی روح کو آزاد رکھ کر فطری رجحان اور قدرتی نشوونما کو ترقی دی جاتی ہے۔

قوم پرستی ٹیگور کو یقیناً اپنے ملک اور اپنی قوم سے گہری دلچسپی ہے، اس کی اپنی پر وہ انہو بہاتے ہیں، اس کے افلاس پر وہ تنگدل نظر آتے ہیں، اس کی غلامی پر وہ مغموم ہوتے ہیں اور اس کی ترقی کے ذرائع سوچتے ہیں لیکن جس طرح وہ نہیں چاہتے کہ دوسرا ملک ہندوستان کو غلام بنالے اسی طرح وہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہندوستان دوسرے ملک پر آ رہے چلا وہ استبداد کو ناپسند کرتے ہیں اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، اگر ہندوستانی مظلوم ہیں تو یقیناً وہ ان کی ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر ظالم تو وہ ان کی مخالفت پر کمر کیس گئے۔ یہی جذبہ کار فرما تھا جبکہ انہوں نے جلیان والا باغ کی روح فرسا المیہ سے متاثر ہو کر ”سر“ کا خطاب حکومت کو واپس کر دیا۔ گاندھی نے جب آواہن کی کہ حیوانی قوت کا مقابلہ روحانی قوت سے کیا جائے تو ٹیگور نے بھی اتفاق کیا مگر جب عدم تعاون کی تحریک پیش کی تو ٹیگور نے مخالفت کی۔ وہ لکھتے ہیں:-

”عجیب اتفاق ہے کہ میں یورپ میں مشرق و مغرب کے تمدن کو سمونے کا انتظام کر رہا ہوں اور سمندر کے اس پار میرے ہم وطن عدم تعاون کی خلیج حائل کہ ہے میں“

جواہر لال نہرو

جواہر لال نہرو

جواہر لال نہرو

ابا و اجداد جواہر لال کے جدِ اعلیٰ راج کنول کشمیر کے مشاہیر میں سے تھے۔ ان کی قابلیت سنکرت اور فارسی میں بہت اچھی تھی۔ شہنشاہ رخ سیر جب کشمیر آئے تو ان کی لیاقت سے بہت متاثر ہوئے اور دہلی چلنے لے گئے۔ یہ واقعہ ۱۷۷۱ء کا ہے۔ شہنشاہ نے جاگیر اور ایک عمدہ مکان ہر کے کنارے انہیں عطا کیا۔ اور اسی عطیہ کے بعد سے ان کے نام کے بعد نہرو (نہر سے) کا اضافہ کیا گیا۔ کنول خاندانی نام تھا۔ اس لئے ان کی اولاد کنول نہرو پکاری گئی۔ لیکن ایک عرصہ بعد کنول حذف کر دیا گیا۔ اور یہ خاندان نہرو کے نام سے شہرت پایا۔ مغلیہ شہنشاہی کا چراغ گل ہونے کے بعد اس خاندان نے انگریزی حکومت میں ملازمت کر لی۔ جواہر لال کے پڑدادا واکشمی ناراین نہرو ”سرکار کپنی“ کے پہلے وکیل مقرر ہوئے۔ ان کے دادا گنگا دھر نہرو دہلی کے کو توال ہوئے۔

۱۸۵۷ء کے غزرقی مہنگامہ آرمیوں نے اس خاندان کا شیرازہ
 بکھیر دیا۔ سارے خاندانی اسنادات تلف ہو گئے اور دولت ٹوٹ کھسٹ
 میں ہاتھوں سے نکل گئی۔ جان بچی لاکھوں پائے سمجھکر اکثر افراد نے بیک بینی
 و دو گوش آگرہ کا رخ کیا۔ جواہر لال کے والد ابھی اس دنیا میں آئے تھے
 لیکن ان کے دو چچا ہوش سنبھال چکے تھے۔ کچھ عرصہ بعد مئی ۱۸۶۱ء میں آگرہ
 میں ان کے والد پنڈت موتی لال نہرو آنجنہانی پیدا ہوئے۔ عجیب اتفاق کی
 بات ہے کہ ہندوستان کے شاعر اعظم ابد رناتھ ٹیگور بھی اسی دن اسی مہینہ
 اور اسی سال پیدا ہوئے۔ چونکہ جواہر لال کے دادا کا انتقال ہو چکا تھا اس لئے
 اس بڑے خاندان کا بار ان کے دونوں چچاؤں پر پڑا۔ ایک چچا نے حکومت
 کے محکمہ عدالت میں ملازمت کر لی اور دوسرے نے کھتری اسٹیٹ میں دیوانی
 کا عہدہ حاصل کر لیا۔ ہائیکورٹ آگرہ سے آلہ آباد میں منتقل ہوا اور چونکہ ان کے
 چچا کا تعلق اسی سے تھا اس لئے ان کے چچا مع خاندان کے آلہ آباد چلے آئے۔
 آلہ آباد پہنچکر ان کے چچا نے وکالت شروع کر دی اور تھوڑے ہی عرصہ میں صفت
 اول میں جگہ مل گئی۔ موتی لال نہرو کی تعلیم کا سلسلہ یہاں جاری رہا۔ لیکن وہ
 بحیثیت طالب علم کچھ زیادہ نہیں چکے اور ہر امتحان میں مشکل پاس ہوتے رہے
 حتیٰ کہ جب بی۔ اے کے امتحان کا وقت آیا تو بھی ان کی لاپرواہی باقی رہی
 اور اس امتحان کا ایک پرچہ کر کے وہ اس قدر بد دل ہوئے کہ انہوں نے
 باقی پرچوں میں بیٹھنا وقت ضائع کرنا خیال کیا۔ لیکن بعد کو ان کے پروفیسر
 کی زبانی معلوم ہوا کہ ان کا پہلا پرچہ اتنا خراب نہ تھا کہ امتحان کا خیال

سہرے ہی سے چھوڑ دیتے۔ بہر حال انہوں نے اپنی جامعاتی زندگی ختم کر دی تھی۔
پسند کرنے کی فکر کی۔ وکالت کی طرف ان کا بچپن سے رجحان تھا اور وہ
اسے حد درجہ پسند کرتے تھے۔ علاوہ اس کے اپنے بھائی کی کامیابی بھی
بد نظر تھی۔ اسی خیال سے وہ وکالت کے امتحان میں شریک ہوئے۔ اور
یہاں وہ پہلی دفعہ امتیاز کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ سارے امیدواروں
میں اول آئے اور طوائفِ تمنعہ بھی حاصل کیا۔ کانپور میں انہوں نے اپنی وکالت
کا آغاز کیا اور تین سال بعد وہ الہ آباد ہائیکورٹ میں آ گئے۔ اس اثناء میں ان کے
بھائی کا انتقال ہو گیا اور ان کے مقدمے بھی ان کے ہاں آنے لگے۔ موتی لا
نے اپنے آپ کو اس کے لئے وقف کر دیا تھا۔ اور وہ تعطیلات اور فرصت
کے لمحات بھی بغیر صحت کا خیال کئے مقدمات کی تیاری میں صرف کرتے
تھے۔ یہی سبب تھا کہ بہت جلد ان کا شمار الہ آباد کے چوٹی کے وکلاء
میں ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ ان کی آمدنی بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی اور اس کے
ساتھ ہی ساتھ طریق معاشرت بھی بدلتا گیا۔ مغربی طرز رہائش پر بے شمار
دولتِ دل کھول کر صرف ہونے لگی۔

جواہر لال کی پیدائش اوجپن ۱۲ نومبر ۱۸۸۹ء کو الہ آباد میں جواہر لال
پیدا ہوئے۔ ہندوستانی طرز معاشرت

کے محاذ سے نہرو کا سارا خاندان ایک ہی گھر میں رہتا تھا لیکن جواہر لال
سب بچوں سے چھوٹے تھے۔ اس لئے کوئی انہیں خاطر میں نہ لاتا تھا۔
نہ ان کے ساتھ کوئی کھیلتا۔ نہ انہیں کسی تفریح میں شریک کیا جاتا اور نہ

شرارتوں میں ساتھ لیا جاتا۔ ان ہی اسباب کی بناء پر جواہر لال کو تنہائی میں
مجبوراً رہنے کی کچھ عادت سی ہو گئی اور گو کہ شروع شروع میں انہیں
تکلیف ہوئی تھی لیکن بعد میں طبیعت کو تنہائی سے اُس ہو گیا۔ مغربی معاشرہ
کی پیروی کے سلسلہ میں ان پر ایک انگریز "گورنس" تھی۔ جواہر لال اپنی ماں
سے جن کا تعلق بھی کشمیر سے تھا زیادہ مانوس تھے بہ نسبت اپنے باپ کے
اس لئے نہیں کہ موتی لال اُس زمانہ میں ذرا تند مزاج واقع ہوئے تھے
اور ایک دن جبکہ ان کی عمر ۵ یا ۶ سال کی ہوگی باپ کا ایک فاونٹین پن
چھپا لینے کے الزام میں خوب پٹے تھے اور اسی سبب سے ڈرتے تھے
بلکہ محض اس وجہ سے کہ ان کی ماں انہیں حد سے سوا چاہتی تھی اور چوہا
گھنٹے ساتھ رہنے سے اُس زیادہ ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کے سوا جواہر لال کو
اپنے باپ کے منشی مبارک علی سے بھی خاص لگاؤ ہو گیا تھا۔ منشی جی
۱۸۹۷ء کے عذر کے ستارے ہوئے تھے۔ وہ اچھے خاندان کے فرد
تھے لیکن غدر نے ان سے دولت، وجہا مت اور حیثیت سب کچھ
چھین لی تھی اور ان فلک کے ستارے ہوئے منشی جی کو موتی لال نے
اپنے ماں ملازم رکھ لیا تھا۔ ان کی سفید داڑھی نے جواہر لال کی نظروں
میں ایک خاص وقعت پیدا کر لی تھی۔ ان کا خلوص جواہر لال کی کشش
کا باعث ہوا اور ان کی شفقت نے جواہر لال کا دل موہ لیا۔ وہ اکثر
الف لیلہ کے قصے بیان کرتے تھے۔ اور جواہر لال انہیں حیرت و استعجاب
کے عالم میں سنا کرتے تھے۔ ایک عرصہ بعد جبکہ جواہر لال ہوش سنبھال

چکے تھے منشی جی نے انتقال کیا۔ لیکن جواہر لال کے دل میں اب تک ان کی یاد باقی ہے۔

مذہبی تہواروں اور پوجا پاٹ کے فرائض میں عورتوں کی سرگرمی خصوصیت رکھتی ہے۔ جواہر لال کے خاندان میں بھی ان معاملات میں عورتوں ہی کا دخل تھا۔ مرد اور وہ بھی نوجوان مغربی طرز کے پیروان کی پابجائی سے اکثر قاصر رہا کرتے تھے لیکن عورتیں کمسن ہوں کہ منس ادائی فرائض میں کبھی کوتاہی نہ کرتی تھیں۔ جواہر لال کی عمر ابھی اس قابل نہ ہوئی تھی کہ ان سب میں سمجھ بوجھ کر حصہ لیا جاتا اس لئے وہ محض نقل کرنے پر ہی اکتفا کرتے۔ عید اور تہواروں کے موقع پر رنگ رلیاں منانا میٹھائیاں کھانا اور نئی نئی پوشاکیں پہننا ہی ان کے لئے سب کچھ تھا۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ جانتے تھے۔ اس خصوص میں وہ سب سے زیادہ اہمیت اپنی سالگرہ کو دیتے تھے اس وجہ سے کہ وہی ایک تقریب ایسی ہوتی تھی جس کے وہ ہیرو ہوتے تھے۔ اور ہر شخص ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا اور ان کی آؤ بھگت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دل ہی دل میں ہمیشہ اور علی الاعلان بعض دفعہ کہا کرتے تھے کہ یہ تقریب سال میں صرف ایک دفعہ کیوں آتی ہے جبکہ دوسری عیدیں اور تقاریب سال میں کئی کئی دفعہ آتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے انتظار کے باوجود بھی دیر سے آئے؟ مگر انھیں اُس وقت یہ کہاں معلوم تھا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جبکہ ہر سالگرہ بڑھتی ہوئی عمر کا بھیانک پیغام لائیگی۔ اور سال میں کئی کئی دفعہ

اس کی آرزو کرنا تو کچا سال میں ایک ہی دفعہ اس کا آنا و بال جان ہو چکا۔
اسند بھون | جواہر لال کی عمر اس سال کی تھی کہ ان کے والد نے ایک نیا مکان
 جو ان کے پچھلے مکان کی بہ نسبت بہت وسیع تھا بنایا۔ اور
 نہرو خاندان اس میں منتقل ہو گیا۔ اس کا نام ”اسند بھون“ تھا۔ یہ مکان آج
 بھی کافی شہرت رکھتا ہے۔ اور غالباً اس کا چرچا کانگریسی کاروبار کے
 سلسلہ میں زیادہ ہوا۔ جواہر لال کو اس مکان کی دو چیزیں زیادہ پسند تھیں۔
 ایک تو اس کا عمدہ باغیچہ۔ دوسرا تیرنے کا بڑا حوض۔ آخر الذکر سے خصوصاً
 ان کی دلچسپی بڑھتی گئی اور بہت جلد انہوں نے اچھا تیرنا سیکھ لیا۔ دن
 میں کئی کئی مرتبہ جب ان کا دل نہ لگتا تھا یہ فورا اس میں غوطہ زن ہوتے
 تھے۔ ان کے والد کو اچھا تیرتے نہ تھے لیکن سہ پہر میں عموماً اپنے دوستوں
 کے ہمراہ ضرور تیرنے آتے۔ سر تیج بہادر سپرو بھی جو ان دنوں الہ آباد ہائیکورٹ
 میں جوئر تھے، اکثر موتی لال کے ساتھ تیرنے چلے آتے لیکن انہیں تیرنا
 آتا تھا اور نہ سیکھنے کے خواہشمند تھے۔ گہرے پانی میں قدم رکھنے سے
 بہت گھبراتے تھے زیادہ سے زیادہ کمر برابر پانی میں کھڑے ہو کر چھینٹے
 لہا کرتے تھے۔

اساتذہ | جواہر لال کی تعلیم کے لئے ایک پنڈت جی مقرر تھے۔
 جو سنسکرت اور ہندی پڑھاتے تھے اور موقع بے موقع
 مذہبی فرائض سے بھی آگاہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کی کوششوں سے
 جواہر لال نے بہت کم سیکھا۔ اس میں دراصل پنڈت جی کا زیادہ قصور

نہ تھا بلکہ جواہر لال خود ہی لاپرواہ تھے۔ موتی لال کی ولایت سے واپسی کے
ڈاکٹر اپنی بسنٹ کی سفارش پر ایک انگریز استاد تعلیم کے لئے مقرر ہوا۔
اس کا نام فرڈیننڈ ٹی بروکس تھا۔ تین سال تک جواہر لال اس کی نگرانی میں
تعلیم پاتے رہے۔ اسی زمانہ میں انہیں مطالعہ کا شوق ہوا۔ بچوں کے قصے
کہا نیان ختم کر کے انہوں نے اسکاٹ۔ ڈکنز۔ تھیا کرے۔ اور ویکز کی کتابیں
پڑھنی شروع کیں۔

مٹھیا سو فی | چونکہ فرڈیننڈ تھیا سوفٹ تھا۔ اس لئے وہ کبھی کبھار اس کا ذکر
جواہر لال سے کیا کرتا تھا۔ اور بعض دفعہ اس کے کمرے میں
اس سوسائٹی کے اجلاس ہوا کرتے تھے۔ جن میں یہ بھی شریک ہوتے تھے۔
رفتہ رفتہ انہیں اس سوسائٹی سے دلچسپی سی ہونے لگی۔ اور حالانکہ وہ
ابھی اس قابل نہ تھے کہ اس کے نشیب و فراز کو سمجھ سکیں۔ مگر اس کی خاموش
اور جاؤب نظر کارروائیوں نے انہیں اس کا طرفدار بنالیا۔ ایک دن
انہیں خواہش ہوئی کہ وہ بھی اس کے ممبر بنیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ
اپنے والد کے ہاں پہنچے۔ اور اُن سے اس کا ذکر کیا۔ وہ ہنسنے لگے شاید
اس وجہ سے کہ جواہر لال کی عمر اس وقت تیرہ سال کی تھی۔ مگر پھر بھی انہوں نے
اجازت دیدی۔ جواہر لال ممبر ہو گئے۔ اور چونکہ ان دنوں ڈاکٹر اپنی بسنٹ
الہ آباد آئی ہوئی تھیں۔ اس لئے انہوں نے خود یہ رسم ادا کی۔ بعد میں
جواہر لال کو معلوم ہوا کہ موتی لال بھی اس سوسائٹی کے قدیم ممبر ہیں لیکن
ان کی دلچسپیاں ختم ہو گئی ہیں۔

انگلستان کو روانگی | ۱۹۵۰ء میں جواہر لال نہرو کا پورا خاندان۔ ماں۔ باپ۔ اور چھوٹی بہن سب کے سب انگلستان کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹر انصاری مرحوم سے ان کی ملاقات ہوئی جو اس وقت لندن کے اسپتال میں ہوز سرجن تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ”ہیرو“ کے ممتاز اسکول میں انھیں فوراً ہی جگہ مل گئی۔ کچھ عرصہ بعد ان کے والدین انگلستان سے واپس ہو گئے۔ چونکہ ان کی عمر ابھی پندرہ برس ہی کی تھی اور اب تک کبھی والدین سے علیحدہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس لئے یہ تنہائی شاق گزرنے لگی مگر رفتہ رفتہ برقی ہوئی دیکھیوں نے مانوس کر ہی لیا۔ جواہر لال کو اسی سال کے ”عام انتخابات“ سے دیکھی ہونے لگی۔ اور موقع پر انہوں نے اس کا کافی غور سے مطالعہ کیا۔ ۱۹۵۶ء کی ابتدا میں ایک دن کسی مدرس نے پچھلے انتخابات کا حال راکوں سے دریافت کیا تو اس کو یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ ساری جماعت میں سوائے جواہر لال کے کوئی بھی صحیح جوابات نہ دے سکا۔ مزید برآں انہوں نے اس انتخابات کا تفصیلی حال سنایا اور اراکین کیبینٹ کے نام صحت کے ساتھ گنائے۔ دوسری دیکھی ہوائی جہازوں سے متعلق تھی۔ ایک دفعہ تو انہوں نے موتی لال کو لکھا کہ وہ بہت جلد ہوائی جہاز کے ذریعہ مختصر سی چھٹیاں منانے گھر آنے والے ہیں۔ اس زمانہ میں ”ہیرو“ میں چار پانچ ہندوستانی طالب علم تھے۔ بروڈا کا ایک شہزادہ تھا۔ جو ان سے پہلے وہاں تھا۔ اور ان کے وہاں پہنچنے کے

تھوڑے ہی دن بعد واپس ہو گیا۔ اس کے بعد ہی مہاراجہ کپور تھلہ کا شہزادہ ”پر مجیت سنگھ“ آیا۔ یہ ”ہمیرو“ کو ہندوستان بلکہ اپنی ریاست سمجھ رہے تھے۔ اور اسی شان و شوکت، متانت اور وقار سے رہتے بستے تھے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ ہر طرف سے انگلیاں اٹھتی تھیں اور لڑکے چھڑتے تھے۔

کیمبرج | جواہر لال کو اپنے اسکول اور ساتھیوں سے اتنی دلچسپی ہو گئی تھی کہ ستمبر ۱۹۰۷ء میں جب انہیں ”ہمیرو“ چھوڑنا پڑا، ٹرینی کالج کیمبرج میں شریک ہونے کے لئے تو وہ بید منغوم نظر آنے لگے۔ کیمبرج کے ٹرائی پاس میں انہوں نے اپنے مضامین کیے۔ ارضیات، اور نباتات لئے۔ اس زمانہ میں عام طور پر ان کے ساتھیوں میں نیٹس، برنارڈشا، ایوان بلاک، ہیولاک، الیس کرافٹ، اینگ وغیرہ برتھیر اور تنقیدیں ہوا کرتی تھیں۔ اور جواہر لال بھی ان میں دل کھول کر حصہ لیتے تھے۔ آرٹ اور زندگی کے عام طرز کے متعلق آسکر وائلڈ اور والٹر پیٹر کے خیالات طلباء کے دماغوں پر مسلط تھے۔ اور بڑی حد تک جواہر لال بھی ان ہی کے ساتھ تھے۔

کیمبرج کے ہندوستانیوں نے ایک سوسائٹی ”مجلس“ کے نام سے قائم کی۔ اس میں ہندوستانی مسائل پر آزاد و لہجہ میں تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ ہر ہندوستانی طالب علم بڑے زور و شور کی تقریریں کیا کرتا تھا۔ جواہر لال کے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ لوگ دق کرتے تھے کہ ان کے کان پر جوں تک نہ رنگتی۔ یہ سننے سب تھے لیکن کہتے کچھ نہ تھے۔

وجہ یہ تھی کہ پلیٹ فارم پر آنے سے بہت شرماتے تھے۔ کیمبرج کی انجمن اتحاد میں یہ تجویز پاس ہوئی کہ ہر طالب علم اس کی سرگرمیوں میں حصہ لے اور تقریر کرے۔ کم سے کم ہر "ٹرم" میں ایک دفعہ ورنہ اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ باوجود اس سختی کے جواہر لال تقریر کرنا پسند نہ کرتے تھے اور چپکے سے جرمانہ ادا کر دیتے تھے۔ مسٹر مانینگو جو بعد میں سکریٹری آف اسٹیٹ ہوئے، اکثر انجمن کے مباحثوں میں حصہ لیتے تھے غالباً اس وجہ سے کہ وہ ان دنوں پارلیمنٹ میں کیمبرج کے نمائندے تھے۔ بعض مشہور ہندوستانی لیڈروں نے بھی ان دنوں کیمبرج کی انجمن اتحاد میں تقریریں کیں خصوصاً بے پن چندرا پال۔ بچت رائے اور گوکھلے کی تقریروں نے جواہر لال پر خاص اثر کیا۔

جواہر لال کے ہم عصروں میں سن گپتا۔ سیف الدین کچلو۔ سید محمود۔ تصدق احمد شروانی اور محمد سلیمان خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے ہر شخص ہندوستانی مسائل میں برابر کی دلچسپی لیتا تھا اور یہ معلوم کرنا اس وقت ناممکن تھا کہ بعد میں کون کانگریسی ہو گا اور کون حکومت کی ملازمت میں چمکے گا۔ کیمبرج سے ڈگری لینے کے بعد مستقبل کا خیال جواہر لال کو بہت پریشان کر رہا تھا۔ انڈین سول سروس کا مقناطیس ایک طرف انھیں کھینچ رہا تھا اور دوسری طرف کسی آزاد پیشہ کے اختیار کرنے کا سوال جاذبِ نظر ہو رہا تھا۔ سول سروس کا خیال اس لئے چھوڑنا پڑا کہ وہ ابھی اپنی عمر کے لحاظ سے مقابلہ میں شریک نہ ہو سکتے تھے۔ ان کی عمر کا بیسوا سال

اسی وقت شروع ہوا تھا اور مقابلہ کی شرکت کی عمر کم از کم بائیس تھی اس لحاظ سے انھیں کم از کم دو سال ٹھہرنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ موتی لال کا خیال تھا کہ سولین ہو کر ان کا اکلوتا بیٹا گھر سے دور رہے گا۔ اس لئے قرعہ فال ان کے خاندانی پیشہ وکالت پر پڑا۔

۱۹۱۷ء میں جواہر لال نے کیمبرج چھوڑا اور لندن میں کیمبرج کے بعد وکالت کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ یہاں انھیں اپنا پورا وقت اس پر صرف کرنے کی ضرورت نہ تھی اس لئے انہوں نے اپنے اوقات فرصت میں مختلف مضامین پر مطالعہ شروع کیا۔ فی ان "انتراکٹا" کا ان دنوں زور تھا اور جواہر لال بھی اس سے متاثر ہونے لگے۔ اشتراکیت کے علاوہ آئرلینڈ کا سیاسی انتشار اور عورتوں کا حق رائے دہی نوجوان جواہر لال کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ انہوں نے اسی سلسلہ میں آئرلینڈ کا سفر بھی کیا اور بحیثیت خود وہاں کے حالات کا معائنہ کیا۔

لندن کی سوسائٹی نے جواہر لال کو قدرے مشرف بنا دیا اور بعض بعض وقت جو کچھ ان کے والد بھیجتے تھے وہ ناکافی ہونے لگا اکثر پھیلوں کے موقع پر وہ یورپ کے سفر کو نکل جاتے۔ ایک دفعہ موتی لال بھی ان کے ساتھ برلن میں تھے کہ کونٹر زین پہلی مرتبہ طویل مہمانی سفر سے واپس آئے۔ زین کے استقبال کے لئے برلن کی آبادی کا بڑا حصہ ٹوٹ پڑا۔ اور ازدحام کی حالت یہ تھی کہ بس جدھر دیکھے انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ خود قیصر بھی استقبال کے لئے آئے تھے جس سے یہ واقعہ تاریخی یادگار

ہو گیا۔ موتی لال اور جواہر لال جس ہوٹل میں ٹہرے ہوئے تھے اس کے اگلے اس رات کو اپنے سارے مسافروں کی خدمت میں کونٹ زپن کی ایک خوبصورت تصویر بطور تحفہ پیش کی تھی جو ممکن ہے کہ جواہر لال کے ہاں اب بھی محفوظ ہو۔

۱۹۱۷ء میں جواہر لال نے قانونی دگری حاصل کر لی اور ہندوستان کا رخ کیا۔

وکالت سے بیزاری | انگلستان سے واپس ہو کر جواہر لال الہ آباد ہیکوٹ میں رجوع ہو گئے۔ کچھ دنوں تک انہوں نے دلچسپی سے کام کیا جیسا کہ ہر شخص نے پیشے میں داخل ہوتے وقت کرتا ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ ان کی طبیعت اکتانے لگی۔ ان کے باپ کا اس وقت طوطی بولتا تھا اور گھر میں اٹھوں پھر مقدموں کے چرچے رہتے تھے دوست احباب بھی اسی مذاق کے آتے جاتے اور کتب خانہ بھی قانونی کتب سے بھرا پڑا تھا۔ فضا کی اس یکسانیت نے انہیں وکالت کے پیشے سے بیزار کر دیا۔ اسی سلسلہ میں ان کے کان کانگریس اور سیاست حاضری سے آشنا ہوئے۔ موتی لال بھی اس زمانہ میں وکالت سے بچا ہوا وقت قانون سازی۔ دسور سازی اور سیاست پر صرف کرتے تھے لیکن جواہر لال نے دل ہی دل میں وکالت سے زیادہ سیاست کی ٹھان لی۔ اسی خیال سے کانگریس میں شرکت کی اور اس کے جلسوں میں وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہے۔ علاوہ اس کے طبیعت جب ذرا اچاٹ سی ہو جاتی تھی تو سیر و شکار کی بھی سوجھی تھی لیکن انہیں

جانوروں کی جان لینے سے زیادہ لطف شکار کے سامان کی تیاری اور اُس کی تلاش میں آتا تھا۔ سوائے ایکٹھ کے جب کہ انہوں نے کشمیر میں ایک ریچھ کا شکار کیا تھا ان کا کارنامہ اس خصوص میں خون آلود نہیں ہوا۔

دکالت سے دلچسپی نہونے کے باوجود بھی جواہر لال سرراش بہاری گھوش کا مشورہ اس سے بالکل کنارہ کش نہیں ہو گئے تھے۔ شاید اس لئے کہ کوئی اور کام انھیں نہ تھا۔ سرراش بہاری گھوش جو کلکتہ کے مشہور ترین وکیل تھے نہ جانے کیوں ان میں دلچسپی لینے لگے انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ قانون پر اپنی دلچسپی کے لحاظ سے کوئی موضوع پسند کریں۔ اور اس پر ایک عمدہ کتاب لکھیں۔ گھوش کے خیال میں اس پیشہ میں منہمک ہونے کا یہی ایک ذریعہ تھا مگر بد قسمتی سے جواہر لال کے بس کا یہ دہندانہ تھا۔ گھوش اپنی عمر کے تقاضے کی بنا پر تند مزاج ہو گئے تھے اور اپنے ”جوئیرس“ کو وقتاً فوقتاً ڈانٹتے تھے لیکن جواہر لال کے ساتھ کبھی بھی انہوں نے سختی کا برتاؤ نہیں کیا۔

سیتاگرہ ”رولٹ بلز“ کے خلاف گاندھی جی نے جب احتجاج شروع کیا تو انہوں نے ساتھ ہی ایک سیتاگرہ بھقا قائم کی جس کے شرکاء کا فرض تھا کہ وہ رولٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کریں۔ جواہر لال کی نظر جو کسی مصروفیت کی متلاشی تھیں۔ اس پر پڑیں۔ اور انھیں گوارا نہ ہوا کہ اس ایکٹ کے ذریعہ حکومت ہند کسی شخص کو قانونی چارہ جوئی کے بغیر گرفتار کرے۔ اور قید کر دے اس لئے انہوں نے ہتیا کر لیا کہ اس بھقا میں شریک

ہوں گے۔ جب اس کی اطلاع موتی لال کو ہوئی تو ان کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ کیونکہ ان کے خیال میں حکومت سے اس قسم کا مقابلہ ایک بے معنی اور لغو فعل تھا۔ اور سوائے اپنے آپ کو قید کرانے کے کوئی اور مفید نتیجہ برآمد نہیں کر سکتا تھا۔ علاوہ اس کے اپنے چہیتے لڑکے کو قید خانہ میں دیکھنا ان کے لئے ایک مستقل عذاب تھا۔ جس کے خیال ہی سے وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے گاندھی جی کو الہ آباد بلایا اور سارے واقعات بتلائے جس کی بنا پر گاندھی جی نے جواہر لال کو سمجھایا کہ وہ اپنے والد کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مگر جواہر لال جتنا سوچتے تھے اتنا ہی اپنے ارادہ میں مضبوط ہوتے جاتے تھے۔ موتی لال کی حالت یہ تھی کہ خواہ و غور حرام تھا اور وہ مستقبل کے خیال سے دل گرفتہ ہوئے جا رہے تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے عمدہ غذا۔ نرم بستہ اور آسائش سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ محض یہ اندازہ کرنے کے لئے کہ عنقریب جواہر لال کو قید خانہ میں کسی قسم کی تکالیف سے سابقہ پڑے گا۔

خدا نے موتی لال کی سُن لی اور سیتا گروہ سبھا کو بعض واقعات کی وجہ سے اپنی کارروائی موقوف کرنی پڑی۔

۱۹۲۰ء میں کانگریس کا اپیشل سشن کلکتہ میں ہوا۔
نالن کو آپریشن | گاندھی جی کی تحریک نان کو آپریشن پیش ہوئی۔
 انتہا پسندوں کے سوا سبھوں نے مخالفت کی۔ لجنہ رائے اور سی آر
 داس نے بھی اس تحریک کی مخالفت کی۔ جناح جو سرورجنی کے الفاظ میں

”ہندو مسلم اتحاد کے پیغامبر“ ہیں علیحدہ ہو گئے۔ لیکن یہ تحریک عوام میں بیدار مقبول ہونے لگی۔ اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس کے طرفداروں کی ایک کثیر جماعت کمر بستہ نظر آنے لگی۔ جواہر لال نے اس میں نمایاں حصہ لیا اور گاندھی جی کے ساتھ مختلف مقامات کا دورہ کیا اور تبادلہ خیال کیا۔ گاؤں اور قصبوں کا دورہ کرنا اور تقریروں کا ایک سلسلہ باندھنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔

۱۹۲۱ء میں پرنس آف ویلز ہندوستان تشریف لائے۔ اور کانگریس نے تصفیہ کیا کہ ان کا خیر مقدم نہ کیا جائے۔ کانگریس کو ان کی ذات سے کوئی واسطہ نہ تھا بلکہ حکومت ہند کے خلاف مظاہرہ مقصود تھا۔ بہر حال یہ موقع ایسا تھا کہ حکومت سخت پریشانی اور انتشار کے عالم میں تھی ہندوستان کے ہر طبقہ کے افراد نان کو آپریشن میں شریک تھے۔ علی برادروں کی کوششوں کی وجہ سے مسلمان علماء اور قایدوں کی ایک بڑی جماعت اس میں شریک ہو گئی۔ اور ان کے ساتھ عوام جوق در جوق اس میں حصہ لینے کے لئے آگے بڑھنے لگے۔

جواہر لال کی پہلی گرفتاری حکومت نے نان کو آپریشن کا جواب گرفتاری سے دیا۔ ہر طرف گرفتاریاں عمل میں آنے لگیں ڈسمبر ۱۹۲۱ء میں ایک دن جواہر لال کانگریس کے دفتر میں تھے کہ انھیں اطلاع ملی کہ پولیس دفتر کی تلاشی کے لئے آئی ہے جواہر لال کے لئے یہ پہلا موقع تھا اس لئے ظاہر ہے کہ وہ سرا سیمہ ضرور تھے لیکن وضع داری کے

بد نظر انہوں نے دفتر کے کارکنوں کو احکام دے کے وہ بدستور کام میں مشغول رہیں اور پولیس کی کارروائی سے اپنی لاپرواہی کا اظہار کریں۔ اسی انتشار میں یہ اطلاع ملی کہ ان کا ایک دوست گرفتار ہو چکا ہے اور وہ انہیں خدا حافظ کہنے کے لئے کمرے کے باہر منتظر ہے۔ انتہائی متانت کا اظہار کرتے ہوئے گویا کہ یہ روز کا واقعہ ہے انہوں نے پولیس اور دوست دونوں سے کہا کہ وہ ان کے خط ختم کرنے تک انتظار کریں۔ دفتر سے اٹھ کر جواہر لال گھر پہنچے تو انہیں یہ معلوم کر کے حیرت ہوئی کہ وہاں بھی خانہ تلاشی ہو رہی ہے۔ اور نہ صرف ان کی قید کے احکام آچکے ہیں بلکہ ان کے والد کی گرفتاری بھی عمل میں آنے والی ہے۔ موتی لال نے کچھ ہی دن قبل نان کو آپریشن کے والنٹیروں کی فہرست میں اپنا نام درج کرایا تھا اس لئے انہیں بھی خمیازہ بھگتنا پڑا۔
 دسمبر ۱۹۴۷ء درجنوری ۱۹۴۸ء میں گرفتاریوں کی تعداد تقریباً تیس ہزار ہو چکی تھی مگر گاندھی جی ابھی گرفتار نہیں کئے گئے تھے۔ فروری ۱۹۴۸ء میں قید خانہ میں یہ خبر نہایت بد دلی کے ساتھ سنی گئی کہ گاندھی جی نے اپنی تحریک بند کر دی۔ خواہ وہ کتنی ہی قلیل مدت اور کسی خاص مصلحت وقت کے لئے ہی کیوں نہ ہو لیکن قیدیوں کو اس سے روحانی صدمہ پہنچا۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ گاندھی جی کو بھی ایک طویل مدت کے لئے قید کر لیا گیا۔

دوسری گرفتاری جواہر لال کو تجب ہوا کہ چھ مہینہ کی سزا سن کر تین مہینہ بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ مارچ میں جھٹکارا ملا تو یہ فوراً گاندھی جی کے ہاں پہنچے۔ مگر وہ اسی وقت گرفتار ہو چکے تھے۔ چھ مہینہ بعد اپریل ۱۹۴۸ء

میں انھیں دوبارہ قید کر لیا گیا۔ آٹھ مہینے تک لکھنؤ جیل میں انہیں رکھا گیا جنوری ۱۹۴۷ء میں لکھنؤ جیل کے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی عمل میں آئی۔ اور اسی سلسلے میں جواہر لال بھی رہا ہو گئے۔

مولانا محمد علی کے ساتھ ۲۲ ستمبر ۱۹۴۷ء میں کانگریس کا سشن ”کوکاناڈا“ میں ہوا۔ مولانا محمد علی پریسڈنٹ مقرر ہوئے۔ اور انہوں نے جواہر لال کو معتمد بننے کے لئے اکسایا۔ ان دنوں محمد علی اور جواہر لال کے بہت اچھے تعلقات تھے اور مولانا کا خیال تھا کہ دوسرے معتمدان کے ساتھ اس عمر کی سے اتحاد عمل نکر سیکھا جیسا کہ جواہر لال کرینگے۔ جواہر لال مولانا کی تحریک کو رد نہ کر سکے اور ذخائر اعمدہ انہوں نے پہلی دفعہ قبول کر لیا۔

جواہر لال نے محمد علی کے مشورہ کے بغیر اپنی معتمدی کے زمانہ میں یہ طلاق رائج کرنا چاہا کہ کسی کانگریسی کو پنڈت، مہاتما، مولانا، مولوی، مسٹر، اسکوائر یا اسی قسم کے کسی الفاظ سے مخاطب نہ کیا جائے۔ لیکن محمد علی نے فوراً یہ حیثیت صدر انہیں حکم دیا کہ وہ گاندھی جی کو مہاتما لکھا کریں۔ اس کے علاوہ محمد علی سے مذہب کے بارے میں بھی کبھی کبھار بحث ہو جاتی تھی۔ مولانا کی عادت تھی کہ ہمیشہ لکھنے پڑھنے بولنے میں ہر وقت خدا کے نام سے شروع کرتے خواہ دوسروں کے نقطہ نظر سے اس کا موقع جو یہاں ہو۔ اس کے برخلاف جواہر لال کو اس قسم کی حرکتوں سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ لیکن وہ کبھی مولانا سے مذہبی بحث کرنا نہ چاہتے تھے۔ کیونکہ مولانا کا جوش و خروش دیکھ کر انہیں اندیشہ تھا کہ اس قسم کی بحث سے کہیں فائدہ کی بجائے نقصان نہ ہو۔

مولانا بھارت ماتا کی سیوا میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ خطرے کے وقت لوگوں کو آگے کر کے خود پیچھے رہیں۔ ۱۹۲۹ء میں کانگریس کے نامزد پریسڈنٹ کی حیثیت سے جب لاہور میں جواہر لال نے خطبہ پڑھا اور اس میں کئی مقامات پر انہما پسندی کا اظہار کیا تو مولانا نے اس پر سخت تنقید کی۔ ”میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں جواہر! انہوں نے کہا ”کہ تمہارے موجودہ کانگریس کے ساتھی تم سے وفادار نہیں گئے۔ پریشانی کے وقت وہ تم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تمہاری کانگریس کے ساتھی ہی تمہیں سولی پر چڑھائیں گے۔“ یہ ان کی آخری نصیحت تھی کیونکہ اس کے بعد وہ ۱۹۳۲ء میں پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے لندن گئے۔ اور پھر واپس نہ آئے۔

۱۹۲۶ء کے اخیر میں جب جواہر لال یورپ میں تھے انہیں بریسیلنز کانگریس اطلاع ملی کہ بذریعہ ۱۹۲۷ء میں ”مظلوم اقوام کی کانگریس“ بریسیلنز میں ہونے والی ہے۔ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو لکھا کہ اس موقع پر کوئی ان کا نمائندہ بھی شریک ہو تو اچھا ہو گا۔ کانگریس نے جواہر لال جی کو اپنی نمائندگی کے اختیارات دیئے۔ میکسیکو، جاوا، انڈونیشیا، فلسطین، شام، مصر، شمالی افریقہ کے عرب اور حبشی اس کانگریس میں شریک ہوئے اور مباحث سرگرمی کے ساتھ چھیڑے گئے۔ مٹلانسبری نے اس کی صدارت کی۔

اس کانگریس کے علاوہ ایک لیگ شہنشاہیت کے خلاف بھی قائم ہوئی۔ اس میں آئن سٹائن، رومن رولینڈ اور مادام سن بیت سن جی قابل ہرستیان شریک ہوئے۔ جواہر لال ان دونوں انجمنوں کے اجلاسوں میں متعدد مقامات پر

شریک ہوئے اور ۱۹۲۷ء کے موسم گرما میں موتی لال بھی یورپ پہنچے۔ جواہر لال۔ اُن کے والد۔ اُن کی بیوی اور اُن کی بہن سب کچھ دنوں تک یورپ میں ساتھ رہے۔ پھر سب مل کر ناسکو گئے جہاں سوویٹ کی وہ سالہ سالگرہ ہونے والی تھی۔ موتی لال کی عمر دستور سازی اور قانون سازی میں گزری تھی۔ اور انہیں انقلابات پر کچھ زیادہ بھروسہ نہ تھا۔ باوجود اس کے ناسکو کے حالات سے وہ کافی متاثر ہوئے یہاں جواہر لال کو پہلی دفعہ سائنس کمیشن کے قیام کا علم ہوا۔ کچھ دنوں بعد موتی لال کو ایک پرانے زمینداری مقدمہ میں پریوی کونسل لندن میں پریوی کرنی تھی۔ سرکار سائنس بھی اس مقدمہ میں اُن کے شریک کار تھے۔ اس لئے جب سر جان سائنس کے مکان پر وہ اور موتی لال باہم مشورہ کے لئے جمع ہوئے تو گو کہ جواہر لال کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ لیکن سائنس کے کہنے پر وہ بھی شریک ہوئے۔

۱۹۲۷ء کا سال قریب الختم تھا اور جواہر لال کو کانگریس کے اجلاس میں شریک ہونا تھا۔ اس لئے وہ اپنے والد کو چھوڑ کر مع اپنی بہن اور بیوی کے ہندوستان چلے آئے۔

کانگریس کی صدارت | ۱۹۳۱ء میں جواہر لال کانگریس کے صدر دوسری مرتبہ منتخب ہوئے۔ عوام میں گاندھی جی کے بعد شاید سب سے زیادہ ہرقل عزیز جواہر لال نہرو ہیں۔ اُن کی مقناطیسی شخصیت، با دو بیانی اور آہنی عدم اشتغال نے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں اُن کے طغدار پیدا کر دیئے۔ لیکن اُن کے خیالات انتہا پسندانہ ہیں اور انتہائی آزادی کے سوا کوئی دوسری چیز لینے پر آمادہ نہیں۔ حکومت کے ساتھ اشتراک عمل کرنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتے۔ خواہ اس سے ملک کا

کوئی فائدہ ہی کیوں نہ حاصل کیا جاسکتا ہو۔ اُن کا رجحان اشتراکیت کی طرف مائل نظر آتا ہے۔ اور حالیہ کانگریس کے خطبہ صدارت میں اُنھوں نے اُس کا جس طور پر ذکر کیا ہے وہ کچھ زیادہ قابلِ عمل معلوم نہیں ہوتا۔ خود کانگریس کے بحیدہ طبقہ میں اشتراکیت پسندانہ خیالات ناقابلِ عمل قرار دیئے گئے اور اُس پر سخت تنقیدیں ہوئیں۔

کملانہرو کی وفات ۱۹۱۶ء میں جواہر لال کی شادی کملادیوی سے ہوئی تھی اُس وقت سے کمل کے انتقال تک دونوں میں غیر معمولی محبت تھی۔ حالانکہ جواہر لال نے ۱۹۲۱ء کے بعد سے اپنی زندگی کے زیادہ دن جیل میں گزارے۔ دراصل اُن کی ایک رہائی دوسری گرفتاری کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ اور دونوں کے درمیان اتنا کم وقفہ ہوتا تھا کہ انہیں اپنے گھر لیو کام کاج کے لئے وقت ہی نہ ملتا تھا۔ ہوتی لال ۱۹۳۱ء میں اسٹیکو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد سے جواہر لال کی والدہ کی صحت خراب ہونے لگی لیکن اُن کی حالت درست ہوئی تو کمل کی صحت بگڑنے لگی۔ کئی دفعہ اُنھوں نے سخت بیماریاں جھیلیں لیکن آخری دفعہ ۱۹۳۵ء میں جب جواہر لال الہوراجیل میں تھے۔ اُن کی حالت متغیر ہوئی۔ مٹی میں علاج کے لئے وہ یورپ چلی گئیں۔ مگر جواہر لال کی عدم موجودگی کی وجہ سے اُن کے مرض میں کسی طرح افادہ نہ ہوتا تھا۔ آخر جب حالت خیر ہوئی تو حکومت نے جواہر لال کو ۱۴ ستمبر کو قید سے رہا کیا اور وہ فوراً یورپ پہنچے۔ لیکن اُنھوں نے کچھ عرصہ بعد کمل انہیں داغ مفارقت دے گئی اور اپنی اکلوتی لڑکی اندرا کو تنہا چھوڑ گئی۔

قصصہ نینف | چونکہ جواہر لال کی زندگی ۱۹۲۱ء کے بعد سے زیادہ تر قید میں گزری اور قید خانہ میں سیاسی قیدیوں کو بعض خاص حالات کے سوا کچھ نہ

کی ممانعت نہیں ہوتی۔ اس لئے اُن ہی ایام میں جواہر لال نے تصنیف و تالیف کا کام کیا۔ وہ خطوط جو اُنہوں نے قید خانہ سے بیٹی کے نام لکھے ہیں۔ کتابی صورت میں شائع ہو کر بہت مقبول ہوئے یہ دودھرا نڈیا "ان مضامین کا مختصر سا مجموعہ ہے جو اس وقت اخباروں میں شائع ہوئے۔

اسی سال ۱۹۳۶ء میں اُنہوں نے اپنے خود نوشتہ سوانح شائع کئے جس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اپریل سے جولائی تک اس کے پانچ ادیشن شائع ہوئے۔

مَمَت

